

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

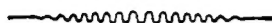
ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ

ΟΙ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ.

Ἐκδόσις τῆς ἐν Ἀγίῳ Ὄρει Ἀθω
σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ἀγίου Μεγαλομάρτυρος
Παντελεΐμονος, τοῦ Ῥωσσιχοῦ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. Χ. ΒΟΓΙΑΔΖΙΑΝ.
(Γαλατῶ, Δζαμὶ-Καπουσού, 6.).

—

1871.

124017

ΛΟΓΟΣ Α'.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ

Ὅπου ἀπέστειλε, νὰ τοῦ πέμψουν τοὺς εὐρεθέντας λόγους τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου, μετὰ τὸν βίον αὐτοῦ ἐν συντομίᾳ· καὶ Διήγησις περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἀββᾶ Δοσιθέου.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἐπαινῶ σου τὴν προαίρεσιν, μακαρίζω τὴν εὐλογημένην σου, ὡς ἀληθῶς, καὶ φιλόκαλον ψυχὴν, περὶ τῆς σπουδῆς τοῦ ἀγαθοῦ, ᾧ ποθεινότατε Ἀδελφέ. Διότι, τὸ νὰ ἀγαπᾷ νὰ ἐρευνᾷ κανεὶς ἔτζη γνησίως καὶ προθύμως, καὶ νὰ ἐπαινᾷ τὰ συγγράμματα καὶ τὰ κατορθώματα τοῦ κατὰ ἀλήθειαν μακαρίου καὶ ἀξιοθέου Πατρὸς ἡμῶν Δωροθέου, λογίζεται ὡσάν νὰ ἐπαινᾷ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν Θεόν, καὶ πῶς ἀγαπᾷ νὰ μεριμνᾷ περὶ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς· διότι ὁ ἔπαινος, κατὰ τὸν μέγαν Γρηγόριον, εἶναι πρόξενος ζήλου, ὁ δὲ ζήλος προξενεῖ τὴν ἀρετὴν, ἡ δὲ ἀρετὴ εἶναι πρόξενος τῆς μακαριότητος. Πρέπει λοιπὸν νὰ χαίρεται καθ' ἓνας, καὶ νὰ συγχίρεται εἰς ταύτην τὴν προκοπὴν σου, διότι ἐκεῖνον φαίνεται καὶ ἀκολουθῆς καὶ σὺ, ἀπὸ ἧτον μιμητὴς τοῦ πράου καὶ ταπεινοῦ τὴν καρδίαν· ὁ ὁποῖος ἔσπωντας νὰ ἰδῇ τὴν νοητὴν ὑποταγὴν τοῦ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἔτζη καὶ αὐτὸς ἐξεγύμνωσε τοῦ λόγου του ἀπὸ τὴν ἀγάπην πάντων τῶν φαινομένων πραγμάτων, καὶ ἔτζη λοιπὸν ἐπαράδωκε τοῦ λόγου του εἰς τοὺς πνευματικοὺς Πατέρας αὐτοῦ κατὰ Θεόν. Εἰς τόσον ὅτι ἡξέυρω καλὰ, ὅτι ἡμπορεῖ καὶ αὐτὸς νὰ λέγῃ μετὰ παρρησίας πρὸς τὸν Χριστὸν, ὅτι ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμεν, διὰ τοῦτο καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν ἐτελειώθη σὺν Χριστῷ καὶ ἐπλήρωσε χρόνους

μακρούς, ὅχι ὅτι νὰ ἀσκήτοσεν εἰς αἰθηταῖς ἐρημίαις, οὐδὲ ὅτι πῶς νὰ ἐξουσίαζεν ἄγρια θηρία εἰς τὰ βουνὰ καὶ εἰς τὰ ὄρη, τὸ εἶχε διὰ μέγα καὶ πολὺ, ἀλλὰ διὰ νὰ ἀγαπᾷ τὴν ἐρημίαν τῆς ψυχῆς, Καὶ νὰ ἐπιθυμᾷ νὰ σιμώνῃ εἰς τὰ ὄρη τὰ αἰώνια, τὰ ὁποῖα ἔχουν συνήθειαν νὰ φωτίζουν θαυμαστῶς, καὶ νὰ πατοῦν τὰς κεφαλὰς τῶν νοητῶν σκορπίων ὑποῦ θανατώνουν τὰς ψυχὰς, ἡγουν τῶν δαιμόνων· τῶν ὁποίων αἰώνιων ὀρέων καὶ ἡζιώθη νὰ ἐπιτύχῃ τὸ γληγορώτερον μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς ἀθλητικῆς ἀποκοπῆς τοῦ θελήματος αὐτοῦ. Ἡ ἀποκοπὴ τοῦ θελήματος τοῦ ἐπροξένησε τὴν ἀπλανῆ στράταν τῶν Πατέρων, ἡ ὁποία καὶ τὸ μαμακάριον φορτίον αὐτοῦ τοῦ τὸ ἀπέδειξεν ἐλαφρὸν, καὶ τὸν σωτήριον καὶ καλὸν ζυγὸν τοῦ τὸν ἐφάνέρωσε κατὰ τὴν ἀλήθειαν καλὸν ἀπὸ τῆς ὁποίας ἔμαθεν ἐξ ὕψους τὴν ἀρίστην καὶ θαυμαστὴν στράταν τὴν ταπεινῶσιν· καὶ τὸ ἐλεήμων καὶ πρᾶος γενεῶν, τὸ ἐπλήρωσε μὲ τὸ ἔργον, ἔστωντας νὰ τὸ ἐπαράλαβεν ἀπὸ τοὺς ἀγίους Πατέρας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐστολίθη μὲ πάσαις ταῖς ἀρεταῖς. Διὰ τοῦτο καὶ πάντοτε ὁ μακάριος εἶχεν εἰς τὸ στόμα του ἐκεῖνον τὸν λόγον τῶν ἁγίων Γερόντων, ὅπου λέγει, ἐκεῖνος ὅπου νὰ φθάσῃ εἰς τὸ νὰ κόπτῃ τὸ θέλημά του, ἐφθασεν εἰς τὸν τόπον τῆς ἀναπαύσεως. Διότι, ἐπειδὴ ἡῦρε, καθὼς καὶ ἐζήτησε, τὴν φιλαυτίαν, ἡγουν τὸ νὰ ἀγαπᾷ κανεὶς τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ κορμίου του, πῶς εἶναι ρίζα πάντων τῶν κακῶν (αὕτη δὲ γίνεται μὲ τὸ γλυκὺ καὶ πικρὸν θέλημα ἡμῶν). ἔστωντας νὰ λάβῃ τὸ ἐνεργητικὸν τοῦτο βότανον, ἐμάρανε μαζὶ μὲ τὴν ρίζαν καὶ τὰ πονηρὰ βλαστήματα, καὶ ἔγινεν ἀληθινὸς γεωργὸς καρπῶν ἀθανάτων· καὶ ἐκαρποφόρησε τὴν ἀληθινὴν ζωὴν καὶ ἔστωντας νὰ ζητήσῃ καλῶς τὸν κεκρυμμένον θησαυρὸν, τὸν ἡῦρε καὶ τὸν ἐπῆρε, καὶ ἐπλούτησε κατὰ ἀλήθειαν τὸν πλοῦτον ἐκεῖνον, ὅπου δὲν ὀλιγοστεύει ποτέ. Ἦμελα λοιπὸν καὶ ἀγάπουν νὰ ἤθελον ἡμουν δυνατὸς καὶ κατὰ τὴν γλώσσαν καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν, νὰ ἤθελα ἀξιωθῇ νὰ γράψω καὶ μέρος τι καὶ ἀπὸ τὸν ἅγιον βίον αὐτοῦ εἰς ὠφέλειαν τῶν πολλῶν, καὶ τύπον ἀρετῆς ἀκριβέστατον, τὸ πῶς ὁ μακάριος ἐκεῖνος ἐπεριπάτησε τὴν στενὴν καὶ εὐρύχωρον στράταν καὶ παράδοξον. Τὸ

μὲν στενὸν, διὰ τὸ ἀπλανὲς καὶ ἀδιάχυτον, καὶ διὰ νὰ ἔχη χρη-
 μούς καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη τῆς παραβάσεως, καὶ νὰ φυλάγεται
 νὰ μὴν παραβῇ, διότι ἔτι ἐξηγᾷ τὸ στενὸν τῆς τεθλιμμένης στρά-
 τας ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ, ὁ μέγας Βασίλειος τὸ δὲ εὐρύχωρον, διὰ
 τὴν ἀκτημοσύνην ἐκείνων, ὅπου περιπατοῦν εἰς αὐτὴν, καὶ διὰ
 τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ὑψηλὸν τῆς ταπεινώ-
 σεως, τὸ ὅποιον, καθὼς εἶπεν ὁ μέγας Ἀντώνιος, νικᾷ πάσας τὰς
 παγίδας τοῦ Διαβόλου διὰ τοῦτο καὶ εἰς αὐτὸν κατὰ ἀλήθειαν
 ἐπληροῦτο τὸ «ἰσχυρία ἢ ἐντολὴ σου σφόδρα.» Ἀλλὰ τοῦτο μὲν
 διὰ νὰ μὴν εἶναι τῆς δυνάμεώς μου, ἅς τὸ ἀφήσω, διότι ἤξεύρω
 καλὰ, ἀπάνω εἰς ὅλα τὰ ἄλλα κατορθώματα τοῦ μακαρίου τούτου,
 ὅτι καὶ ταῦτα τὰ τῶν ἔξω φιλοσόφων συγγράμματα ἀνθολόγει
 κατὰ τὴν σοφὴν μέλισσαν, εἰς τὰ ὅποια καὶ εὑρίσκει μερικά, τὰ
 ὅποια ἤφερναν κάποιαν ὠφέλειαν, καὶ χωρὶς καμίναν ὀκνηρίαν ἔδιδε
 τοῦ λόγου του εἰς διδασκαλίαν, ὅ-αν τὸ ἐκάλει ὁ καιρὸς, ἤγουν
 τὸ νὰ μὴν βιάζῃ κανεὶς τοῦ λόγου του περισσότερον τῆς δυνά-
 μεώς του. Ταῦτα καὶ τὰ παρόμοια ἤφερνεν ὁ μακάριος εἰς ταῖς
 διδασκαλίαις αὐτοῦ, πέρνωντας αὐτὰ ἀπὸ τῶν ἔξω Σοφῶν πρὸς τὰ
 ὅποια, ἂν καλὰ καὶ νὰ μὴν φαίνε-ται ἡ καλὴ προαίρεσις τοῦ ἀν-
 θρώπου, ἀλλ' ὅμως τὸν ἀναγκάζει ἡ ἀνάγκη τῆς ἀδυναμίας του
 νὰ μὴν ἐπιχειρῆται ἐκεῖνα ὅπου δὲν εἶναι τῆς δυνάμεώς του,
 ἀλλὰ μόνον ἐκεῖνο ὅπου μὲ ἐπρόσταζεν ἡ σπουδαῖα καὶ φιλόκαλος
 αὐτοῦ ψυχὴ. Τοῦτο λοιπὸν καὶ θαρρῶντας ἐποίησα, φοβούμενος
 τὸ βάρος τῆς παρακοῆς, καὶ τὸ ἐπιτίμιον τῆς ὀκνηρίας, καὶ λοιπὸν
 ἰδοὺ ὅπου βάλλω εἰς ἐσᾶς τοὺς τραπεζίτας, τουτέστι τοὺς πραγμα-
 τευτάδες, τὸ εὐρισκόμενον εἰς τοῦ λόγου μου ἀργὸν τάλαντον,
 ἤγουν ἀργύριον, ταῖς διδασκαλίαις λέγω τοῦ μακαρίου, τὰς ὁποίας
 αὐτὸς ἤξιώθη νὰ ταῖς παραλάβῃ ἀπὸ τοὺς Πατέρας αὐτοῦ, καὶ
 δοῖαι αὐτῇ ἐπαρέδωκεν εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καθὼς τὸ λέγει
 ὁ πρῶτος καὶ ἀληθινὸς Σωτὴρ ἡμῶν καὶ Διδάσκαλος, ὅ-τι νὰ παι-
 οῦμεν καὶ νὰ διδάσκωμεν· εἰ καὶ δὲν ἠμπορέσαμεν νὰ εὐροῦμεν ὅλους
 τοὺς λόγους αὐτοῦ, ἀλλὰ πολλὰ ὀλίγους, καὶ αὐτοὺς διασκορπι-
 σμένους, τοὺς ὁποίους ἐσύναξαν κάποιοι σπουδαῖοι, οἰκονομῶν Θεοῦ.

ἀλλὰ ἀρκετὸν θέλει εἶσται εἰς τὴν σὴν ὁσιότητα, κατὰ τὸν λέγοντα, — «Δίδου σοφῶ ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἔσται.» Ἐπὶ καὶ τὸ παραμικρὸν τοῦτο ἡμπορεῖ νὰ σοῦ ἀποδείξῃ, ποταπὸς ἦτον ὁ μακάριος Δωρόθεος, ὁδηγούμενος ὑπὸ τῶν μοναδικῶν κατὰ τὴν πρόθεσιν, καὶ ὑπὸ Θεοῦ τὸν βίον αὐτοῦ ὁδηγούμενος, καὶ τί λογῆς ἀρμόδιον κατὰ τὸν σκοπὸν αὐτοῦ καὶ τὴν πολιτείαν ἐπιχειρίσθη. Πρὸς μὲν τοὺς πνευματικούς Πατέρας αὐτοῦ τὴν ἄκραν ὑποπαγὴν τῆς ὕλης, ἤγουν τὴν ἄρνησιν τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, τὴν καθαρὰν Ἐξομολόγησιν, τὸ ἀδιάκριτον καὶ ἀκριβὲς τῆς συνειδήσεως, καὶ μάλιστα τὴν καθαρὰν ὑπακοήν, βεβαιούμενος μὲ τὴν πίστιν, καὶ μὲ τὴν ἀγάπην τελειούμενος. Πρὸς δὲ τοὺς ἀδελφούς ὁποῦ ἀσκήτευαν μαζί του, τὸ αἰδέσιμον ὁμοῦ καὶ τὸ ταπεινὸν καὶ καταδεχτικόν, τὸ ἀκενόδοξον καὶ ἀπαρῆρσιαστον, καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ πάντα τὸ ἀπονήρευτον καὶ ἀπερίεργον καὶ τὸ ἀφιλόνεικον, τὰς ρίζας τῆς εὐλαβοῦς ἀκατακρισίας, καὶ τῆς γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος ὁμοφροσύνης, τῆς μητέρας τῶν ἁρετῶν. Καὶ περὶ μὲν τὰ ἔργα, τὸ σπουδαῖον καὶ γνωστικόν, τὸ πρᾶον καὶ ἀτάραχον, περὶ δὲ τὰς ὕλας, τὸ ἐπιμελὲς καὶ σεμνόν, τὸ φιλόκαλον ὁμοῦ καὶ ἀστέλλιστον, εἰς ἀλλήλους συντρέχοντας μὲ τὴν θεϊαν διάκρισιν πρὸ πάντων δὲ καὶ ἀπάνω εἰς ὅλα, τὸ ταπεινὸν καὶ περίχαρον, τὸ μακρόθυμον, τὸ προσεκτικόν καὶ τὸ μελετικόν. Ἀλλὰ τί κάμνει χρεῖα νὰ ἐπιχειρίζωμαι νὰ λέγω τὰ πάντα, διότι θέλω παρομοιάσῃ, ὡσὰν ἐκεῖνον ὁποῦ θέλει νὰ μετρήσῃ ταῖς σταλαματίαις, ἥ τὰ κύματα τῆς θαλάσσης; πρέπει δὲ, καθὼς τὸ ἐπροεῖπα, νὰ μὴν ἀποτολμᾷ κανεὶς ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν δύναται. Μάλιστα δὲ ταύτην τὴν γλυκυτάτην ἔρευναν ἅς τὴν ἀφήσω εἰς τοῦ λόγου σας, ὅσοι δηλονότι κατατρυφᾶτε τὰ τοιαῦτα, καὶ θέλετε καταλάβῃ ἀπὸ ποίαν διαγωγὴν καὶ μακαρίαν πολιτείαν ἐφέρθη εἰς τὴν θεϊαν διδασκαλίαν καὶ ἐπιμέλειαν τῶν ψυχῶν ὑπὸ τῆς θείας Προνοίας, ὁποῦ. οἰκονομεῖ τὰ πάντα καλῶς, ὁ συμπαθὴς ἐκεῖνος καὶ εὐσπλαγχνος Πατὴρ, ὁ κατὰ ἀλήθειαν ἄξιός τοῦ διδάσκειν καὶ φωτίζειν ψυχὰς, ὁ πολὺς τὴν σύνεσιν, καὶ περισσώτερος εἰς τὴν συγκατάβασιν, ὁ μέγας ἐν σοφίᾳ, καὶ μεγαλήτερος εἰς τὴν εὐλάβειαν, ὁ ὑψηλὸς εἰς τὴν θεω-

ρίαν, καὶ ὑψηλότερος εἰς τὴν ταπείνωσιν, ὁ πλούσιος εἰς Θεὸν, καὶ ταπεινὸς τῷ πνεύματι, ὁ γλυκὺς εἰς λόγους, καὶ γλυκύτερος εἰς συναπάντησιν, ὁ σοφώτατος ἱατρός εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν καὶ ἰατροίαν. Ἐκεῖνος ὁποῦ ἐξυγίασε καὶ ἐξίσασεν ἐκείνην τὴν ἀγίαν καὶ μυριόμορφον οἰκονομίαν ἐξίστου εἰς πάντας, εἰς πλουσίους καὶ πτωχοὺς, εἰς σοφοὺς καὶ ἀμαθεῖς, εἰς θλιβομένους καὶ χαίρομένους, εἰς ξένους καὶ ἐδικούς, εἰς κοσμικοὺς καὶ μοναχοὺς, εἰς ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, εἰς γυναῖκας καὶ εἰς ἄνδρας, εἰς γέρους καὶ νέους, εἰς δούλους καὶ ἐλευθέρους· ὁ ὁποῖος ἐγίνεν εἰς πάντας ὁμοῦ τὰ πάντα, καὶ ἐκέρδεσε τοὺς περισσοτέρους. Ἀλλὰ καιρὸς εἶναι λοιπὸν, Ἀγαπητέ, νὰ σοῦ βάλλω τὴν γλυκεῖαν τράπεζαν, τῆς ὁποίας οὐδὲ τὸ ἀκαλλώπιστον τῆς λέξεως εἶναι ὀλίγον εἰς ὠφέλειαν, διότι, ἔστώντας νὰ εἶναι τοιοῦτος ὁ θαυμαστός ἐκεῖνος Πατήρ, καὶ ὑψηλὸς κατὰ τὸν λόγον, ἐσυγκατέβαινε καὶ εἰς τοῦτο τοῖς ταπεινοῖς διὰ τὴν ἐντολήν, ἔστώντας νὰ προτιμήσῃ πανταχοῦ τὸ ταπεινὸν τῆς λέξεως, καὶ τὸ ἀκαλλώπιστον τῆς φωνῆς. Σὺ δέ, ἔστώντας νὰ εὖρης τὴν ἀξίαν ἀπόλαυσιν τῆς γνησίας καὶ μακαρίας σπουδῆς σου, χαῖρε καὶ εὐφραίνου, καὶ περιπάτει κατὰ τὴν πολιτείαν τοῦ καλῶς ποθουμένου σοι, εὐχου δὲ καὶ ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἀναξιώτητος. Πρότερον δὲ νὰ εἰπῶ, ἐν συντομίᾳ, τὰ κατὰ τὸν μακάριον Δοσίθεον, ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισε πρῶτος μαθητὴς τοῦ μακαρίου Ἀββᾶ Δωροθέου.

✕

Ἀκόμη ὁποῦ ἦτον ὁ μακάριος Δωρόθεος εἰς τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου, καὶ ἐσπούδαζε τὸν ἀγῶνα τῆς κατὰ Χριστὸν ὑποταγῆς, ἐφάνη τῶν ἀγίων Γερόντων καλὸν νὰ χάμουν ἐκεῖ νοσοκομεῖον, καὶ νὰ τὸν βάλλουν ἐκεῖ νὰ ἔχῃ τὴν φροντίδα του, διότι πολλὰ ἐκοπίαζαν οἱ Ἀδελφοὶ ὅταν ἀρρώστοῦσαν, ἔστοντας νὰ μὴν ἔχουν τινὰ ὁποῦ νὰ τοὺς ἐπιμελῇται. Καὶ λοιπὸν ἔκαμε τὸ νοσοκομεῖον, μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἔστώντας νὰ διδῇ τὰ ἔξοδα ὁ κατὰ σάρκα ἀδελφὸς αὐτοῦ, διότι ἦτον κατὰ πολλὰ ἐλεήμων, καὶ φιλομόναχος ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἦτον αὐτὸς ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος, καθὼς εἶπον, μαζὶ μετὰ ἄλλους τινὰς Ἀδελφούς· εὐλαβεῖς, ὁποῦ ὑπηρετοῦσάν καὶ ἐπιμελοῦνταν τοὺς ἀρρώστους, ὡς προε-

στῶς τοῦ Νοσοκομείου, αὐτὸς δὲ εἶχε τὴν φροντίδα τῆς τοιαύτης διακονίας.

Ἐν μιᾷ λοιπὸν τῶν ἡμερῶν στέλνει ὁ Ἡγούμενος Ἀββᾶς Σερίδων, καὶ ἔκραξεν αὐτόν, καὶ ὡς ἤλθεν, εὐρίσκει εἰς αὐτὸν κάποιον νέον, ὁ ὁποῖος ἐφόρει στρατιωτικὰ φορέματα, καὶ ἦτον πολλὰ τρυφερὸς καὶ ὠραιό-ατος, ὁ ὁποῖος ᾔθελεν ἔλθῃ τότε εἰς τὸ Μοναστήριον μὲ κάποιους φίλους τοῦ Ἀββᾶ, ἄνθρωποι τοῦ Δουκῆ. Καὶ ὡς ἤλθε λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος, τὸν ἐπῆρεν ὁ Ἀββᾶς εἰς τόπον παράμερον, καὶ λέγει του. Ἐτοῦτοι οἱ ἄνθρωποι ἤφρασαν τὸν νέον τοῦτον ἐδῶ, καὶ λέγουν πῶς θέλει νὰ γένῃ Καλόγηρος, καὶ νὰ ἀπομείνῃ εἰς τὸ Μοναστήριον. Καὶ φοβοῦμαι μήπως καὶ εἶναι αὐτὸς τινὸς τῶν μεγάλων, καὶ ἡ ἔκλεψεν, ἡ ἄλλο τίποτες ἔχαμε, καὶ θέλει νὰ φύγῃ, καὶ θέλωμεν εὐρεθῇ εἰς πειρασμόν, διότι οὔτε τὸ σχῆμα αὐτοῦ, οὔτε ἡ θεωρία του φαίνεται πῶς νὰ εἶναι ἀνθρώπου ὁποῦ θέλει νὰ γένῃ Καλόγηρος. Οὗτος δὲ ἦτον κοπέλι τινὸς Στρατηλάτου, καὶ ἐπέρνα μὲ μεγάλας ἀνάπαυσεσ καὶ φαγοπότια, διότι πάντοτε εἰς μεγάλας ἀνάπαυσεσ εὐρίσκονται τὰ κοπέλια τῶν τοιούτων Ἀρχόντων· ὁ ὁποῖος δὲν εἶχεν ἀκούσει ποτέ του λόγον Θεοῦ. Τινὲς δὲ ἄνθρωποι τοῦ Στρατηλάτου τοῦ ἐδιηγέθησαν τὰ περὶ τῆς Ἀγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὡς ἤκουσεν, ἐπεθύμησε νὰ ἰδῇ τοὺς Ἀγίους τόπους. Ἐτζῆ λοιπὸν ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Στρατηλάτην, καὶ τὸν ἔστειλε νὰ ἰδῇ τοὺς Ἀγίους τόπους, διότι θέλωντας νὰ μὴν τὸν λυπήσῃ, ἤρε κάποιον φίλον τοῦ γνήσιον, ὁποῦ ἐπήγενεν ἐκεῖ, καὶ λέγει του χάμε μου τὴν χάριν τούτην, καὶ λάβε τὸν νέον τοῦτον μαζί σου, διὰ νὰ ἰδῇ τοὺς Ἀγίους τόπους καὶ ἔστωντας νὰ δεχθῇ ἐκεῖνος τὸν νέον ἀπὸ τὸν Στρατηλάτην, τὸν εἶχεν εἰς πολλὴν τιμὴν καὶ ἀνάπαυσιν, καὶ ἔτρωγε μαζί μετ' αὐτόν καὶ μετ' τὴν γυναῖκά του.

Ὡς ἤλθον λοιπὸν εἰς τὴν Ἀγίαν Πόλιν, καὶ ἐπροσκυνοῦσαν τοὺς Ἀγίους τόπους, ἤλθον καὶ εἰς τὴν Γεθσημανῇ, καὶ ἐκεῖ ἦτον ζωγραφισμένη ἱστορία τῆς κολάσεως, καὶ ὡς ἔστεκε λοιπὸν ὁ νέος καὶ ἐθαύμαζε, βλέπει γυναῖκα σεμνὴν, ὁποῦ ἐφόρει βασιλικά φορέματα, καὶ ἔστεκε σιμά του, καὶ τοῦ ἔδειχνε καθ' ἕνα ἀπ' ἐκείνους

ὅπου ἐκρίνονταν, καὶ τὸν ἐνουθέ-ει, καὶ ἄλλα τινὰ ἀπὸ λόγου της. Ὁ δὲ νέος, ἀκούων παρ' αὐτῆς, εὐγενεν ἀπὸ τὸν νοῦν του καὶ ἐθαυμάζετο, διότι, καθὼς εἶπον, δὲν ἤθελεν ἀκούσει ποτὲ λόγον Θεοῦ, ἢ πῶς εἶναι Κρίσις. Λέγει της λοιπὸν Κυρία, τί νὰ κάμῃ κανεὶς διὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τοῦταις ταῖς κόλασας; Καὶ ἐκείνη ἀπεκρίθη καὶ εἶπέ του «νήστευε καὶ μὴν τρώγῃς κρέας, καὶ προσεύχου συχνά, καὶ θέλεις γλυτώσῃ ἀπὸ ταῖς κόλασας» καὶ ὡσάν τοῦ ἔδωκε ταύτας τὰς τρεῖς ἐντολάς, πλέον δὲν ἐφάνη, ἀμὴ ἐγένετο ἀφανής. Καὶ ἐκεῖνος πολλὰ ψηλαφήσας δὲν τὴν ἡῦρε πλέον διότι ἐθαῦρει πῶς ἦτον γυναικίκα, αὐτὴ δὲ ἦτον ἡ Ἁγία Θεοδόχος ἀπὸ τότε λοιπὸν ἐκατανύχθη τὸ παιδίον, καὶ ἐφυλάσσει τὰς τρεῖς ἐντολάς ὅπου τοῦ ἔδωκεν. Ὁ δὲ φίλος τοῦ Στρατηλάτου, βλέπωντάς τον πῶς ἐνήστευε καὶ δὲν ἔτρωγε κρέας, ἐπικραίνεται διὰ τὸν Στρατηλάτην διότι ἤξευρε πῶς τὸν εἶχεν ὡς μέγα τίποτες. Οἱ δὲ στρατιῶται, ὅπου ἦσαν μαζί του, βλέποντες αὐτὸν εἰς τοιαύτην διαγωγὴν, λέγουσί του· τέκνον, αὐτὰ ὅπου κάμνεις ἐσὺ, δὲν εἶναι βολετὸν νὰ τὰ κάμνῃ κανεὶς, ὅπου θέλει νὰ εἶναι εἰς τὸν κόσμον· εἰδὲ θέλεις ἔτι, πήγενε εἰς τὸ μοναστήριον καὶ σώζεις τὴν ψυχὴν σου. Ἐκεῖνος δὲ δὲν ἠξεύρων-ας τίποτες θεϊκόν, οὔτε τί εἶναι μοναστήριον, ἀμὴ μόνον φυλάσσων-ας ἐκεῖνα ὅπου ἤκουσεν ἀπ' ἐκείνην, λέγει πρὸς αὐτοὺς. Ὅπου ἠξεύρετε, πηγένετέ με, διότι ἐγὼ δὲν ἠξεύρω νὰ πηγένω πουθενά. Τινὲς δὲ, ὡς εἶπον, ἦσαν φίλοι τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου, καὶ πέρνωντας τὸ παιδίον, τὸ ἤφεραν εἰς τὸ Μοναστήριον. Καὶ ὡς ἔκραξε λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς τὸν μακάριον Δωρόθεον, νὰ τὸν ἐξετάξῃ, ἄλλο τίποτες δὲν ἤξευρε νὰ τοῦ εἰπῇ, μόνον, νὰ σωθῶ θέλω. Ἐρχεται λοιπὸν καὶ λέγει τοῦ Ἠγουμένου, ἐάν θέλεις νὰ τὸν δεχθῇς, μὴ φοβᾶσαι, διότι δὲν ἔχει τίπο-ε κακόν. Λέγει του ὁ Ἠγούμενος· κάμε λοιπὸν ἀγάπην, καὶ ἔπαρέ τον σιμά σου διὰ νὰ σωθῇ, διότι δὲν τὸν θέλω νὰ εἶναι ἀνάμεσα εἰς τοὺς Ἀδελφούς. Αὐτὸς δὲ ἀπὸ εὐλαθείας δὲν ἤθελεν, ἀμὴ ἔλεγε, δὲν εἶναι τῆς δυνάμεώς μου νὰ δεχθῶ τοιοῦτον βάρος, διότι δὲν ἦλθα εἰς τοιαῦτα μέτρα. Λέγει του ὁ Ἠγούμενος, ἐγὼ βαστάζω τὸ βάρος σου, καὶ τὸ ἐδικόν του, τί πικραίνεσαι ἐσὺ; Καὶ

λέγει του· ἐπειδὴ ἔτζη τὸ ἔκρινες, εἰπέτο τοῦ Γέροντος. Καὶ λέγει του, καλῶς, ἐγὼ τὸ λέγω τοῦ Γέροντος· καὶ τοῦ ἐπαρήγγειλον ὁ Γέρων ἔτζη· «δέξουτον, ὅτι διὰ λόγου σου μέλει να σωθῇ». Τότε τὸν ἐδέχθη μετὰ χαρᾶς, καὶ τὸν εἶχε μαζίτου εἰς τὸ Νοσοκομεῖον· ὠνομάζετο δὲ Δοσίθεος. Καὶ ὅταν οὖν ἦλθεν ὁ καιρὸς νὰ φάγουν, λέγει του· φάγε νὰ χορτάσης, μόνον νὰ μοῦ εἰπῇς πόσον ἔφαγες. Καὶ ἦλθε καὶ τοῦ εἶπεν, ἓνα ἥμισυ ψωμίον ἔφαγα, τὸ δὲ ψωμίον εἶχεν ἀπὸ τέσσαρας λίτρας. Καὶ λέγει του· καλὰ εἶσαι, ἦ πεινᾷς; Ἀποκρίνεται· δὲν πεινῶ δέσποτα. Τότε τοῦ λέγει· τρώγε τὸν ἓνα ἄρτον, καὶ τὸν ἄλλον ἄρτον κάμε τέσσαρα καὶ φάγε τὸ τέταρτον, καὶ κάμε τὸ ἄλλο τέταρτον εἰς δύο, καὶ φάγε τὸ ἥμισυ· καὶ ἐποίησεν οὕτως. Καὶ λέγει του· πεινᾷς Δοσίθεε;—Καὶ ἀποκρίνεται,—ναὶ κύριε, πεινῶ καμπόσον. Καὶ εἰς ὀλίγας ἡμέρας λέγει του πάλιν· πῶς ἔχεις, Δοσίθεε; πεινᾷς ἀκόμι; Λέγει του· οὐχί, κύριε, μὲ τὴν εὐχὴν σου καλὰ εἶμαι. Λέγει του· τὸ λοιπὸν ἄφησε τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ τετάρτου· καὶ ἔτζη τὸ ἔκαμε. Καὶ πάλιν εἰς ὀλίγας ἡμέρας λέγει· πῶς εἶσαι τῶρα; μὴ νὰ πεινᾷς; Ἀπεκρίθη· καλὰ εἶμε, κύριε. Λέγει του· κάμε τὸ ἄλλο τέταρτον εἰς δύο, καὶ φάγε τὸ ἥμισυ· καὶ ὁμοίως τὸ ἔκαμε. Καὶ ἔτζη μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, ἀπὸ τὰς ἑξή λίτρας, κατέστη εἰς ἑξή οὐγγίας, ἤγουν εἰς νδ' δράμια, διότι καὶ τὸ φαγὶ συνήθεια εἶναι. ✓

Αὐτὸς δὲ ὁ νέος ἦτον πρῶτατος, καὶ ἐπιτήδειος εἰς πᾶσαν ὑπηρεσίαν ὅπου ἔκαμνε, καὶ ὑπρέτα τοὺς ἀρρώστους εἰς τὸ Νοσοκομεῖον· καὶ καθ' ἓνας ἀναπαύετον εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του, διότι ἔκαμνε τὰ πάντα ἐπιτήδεια. Ἐὰν δὲ ἤθελε συνέβη να βαρεθῇ εἰς κανένα ἀρρώστον, νὰ εἰπῇ λόγον μὲ θυμὸν, ἄφηνε πάντα, καὶ ἐσέβαινεν εἰς τὸ κελλαρίκι κλαίωντας. Καὶ ὡς ἐπήγεναν οἱ ἄλλοι ὑπρέται τοῦ Νοσοκομείου νὰ τὸν παρηγορήσουν, καὶ δὲν ἐπαρηγορεῖτον, ἐπήγεναν καὶ ἤλεγον τοῦ Ἀββα Δωροθέου· κάμε τὸν κόπον, κύριε, καὶ ἔλα ἰδὲς τί ἔχει ἐτοῦτος ὁ ἀδελφὸς καὶ κλαίει, διότι δὲν ἠξεύρομεν τί ἔχει. Καὶ ὡς ἐπήγενεν, εὗρισκεν αὐτὸν καθήμενον κατὰ γῆς καὶ ἔκλαιε, καὶ τοῦ ἤλεγε· τί ἔχεις, Δοσίθεε; διατὶ κλαίεις; Καὶ ἐκεῖνος ἔλεγε· συγχώρησόν μοι, κύριε, ὅτι ὥρ-

γίθηκα καὶ ἐλάλησα κακῶς τῷ ἀδελφῷ μου. Καὶ ἤλεγέ του· ἔτζη, Δοσίθεε, ἔτζη ὀργίζεσαι καὶ δὲν ἐντρέπεσαι, ὀργιζόμενος, καὶ λαλῶν κακῶς τῷ ἀδελφῷ σου; δὲν ἤξεύρεις, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστὸς, καὶ πικραίνει τὸν Χριστόν; Καὶ ἔσκυπτε κάτω κλαίωντας, καὶ δὲν ἐλάλει ποσῶς. Καὶ ὡς ἔβλεπεν ὅτι ἔκλαυσε μερικῶς, τοῦ ἔλεγεν· ὁ Θεὸς συγχωρήσει σοι, ἀνάστα, καὶ ἀπὸ τώρα ἄς βάλωμεν ἀρχήν, ἄς σπουδάσωμεν ἀπεδῶ καὶ ὁμπρῶς, καὶ ὁ Θεὸς βοηθεῖ. Καὶ ὡς ἤκουεν, ἐσηκώνετο παρευθὺς καὶ ἔτρεχεν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μετὰ χαρᾶς, ὡσάν νὰ ἐδέχθη ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν συγχώρησιν.

Ἐμαθάν λοιπὸν οἱ ὑπηρέται τοῦ Νοσοκομείου τὴν συνήθειαν αὐτοῦ, καὶ ὅταν τὸν ἔβλεπαν ὅτι κλαίει, ἔλεγαν, ὅτι κάτι ἔχει ὁ Δοσίθεος, πάλιν τίποτες ἔσφαλε, καὶ ἤλεγαν τοῦ μακαρίου Δωροθέου, κύριε, κοπίασε εἰς τὸ κελλάριον, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ δουλείαν. Καὶ ὡς ἐπήγγενε λοιπὸν καὶ τὸν εὔρισκε, ὅπου ἐκάθετο κατὰ γῆς καὶ ἔκλαιεν, ἐκαταλάμβανεν, ὅτι λόγον σκληρὸν ἐλάλησε, καὶ τοῦ ἤλεγε· τί εἶναι, Δοσίθεε; πάλιν τὸν Χριστόν ἔθλιψες; πάλιν ὠργίσθης; δὲν ἐντρέπεσαι; δὲν διορθώνεσαι λοιπόν; Καὶ ἐκεῖνος μόνον ἔκλαιε. Καὶ πάλιν ὡς ἔβλεπεν, ὅτι ἐχόρτασε κλαίωντας, τοῦ ἔλεγε· ἐγείρου, ὁ Θεὸς συγχωρήσει σοι, πάλιν βάλλε ἀρχήν, διορθώσου λοιπόν. Καὶ ἐκεῖνος παρευθὺς μετὰ πίστεως ἀπετίναξε τὴν λύπην ἐκείνην, καὶ ἐπήγγενεν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του· ἔστρωνε δὲ τοὺς ἀρρώστους πολλὰ καλὰ, ὅμως τοιοῦτος ἦτον εἰς τοὺς λογισμοὺς ἐλεύθερος καὶ ἐξομολογητικὸς, ὅτι κάποτες ἐκεῖ ὅπου ἔστρωνεν, εἶδε τὸν μακάριον (Δωρόθεον) ὅπου ἐδιάβαινε, καὶ λέγει του. Κύριε, λέγει μοι ὁ λογισμὸς, ὅτι καλὰ στρώνεις. Καὶ ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ἀλήμονον, ἀδελφε, ὅτι ἰδοὺ ὅπου ἔγινες καλὸς δοῦλος καὶ ὑπηρέτης, οὐχὶ-δὲ καλὸς Μοναχός. Δὲν τὸν ἄφησε ποτὲ νὰ ἐπιθυμήσῃ κανένα πρᾶγμα, οὔτε καμίαν ὕλην, διότι εἶτι τοῦ ἔλεγε, τὸ ἐδέχετο μετὰ χαρᾶς καὶ πίστεως. Ὅταν δὲ ἐχρειάζετο φόρεμα, τοῦ ἐδίδε, καὶ ἐπήγγενε καὶ τὸ ἔρράπτε μὲ πολλὴν ἐπιμέλειαν. Καὶ ὅταν τὸ ἐτελείωνε, τὸν ἔκραζε καὶ τοῦ ἤλεγε· Δοσίθεε, ἔρραψες ἐκεῖνο τὸ φόρεμα; Καὶ ἔλεγε· ναί. Τότε τοῦ ἤλεγεν· ὕπαγε δὸς το τοῦ ὁδεῖνος.

ἀδελφοῦ, ἡ τοῦ ὁδεῖνος ἀρρώστου· καὶ ἐπήγε· καὶ τὸ ἔδιδε μετὰ προθυμίας· καὶ πάλιν τοῦ ἔδιδεν ἄλλο, καὶ πάλιν ὁμοίως, ὅταν τὸ ἔβραπτε καὶ τὸ ἐτελείωνε, τοῦ ἤλεγε, ὅς το τοῦ ὁδεῖνος ἀδελφοῦ, καὶ παρευθὺς τὸ ἔδιδε. Καὶ δὲν ἐλυπήθη ποτὲ, οὐδὲ ἐγόγγυσε νὰ εἴπῃ, ὅτι ἀφότης τὸ βράπτω καὶ τὸ ἐπμελοῦμαι καλὰ, τότε τὸ πέρνει ἀπ' ἐμένα, καὶ τὸ δίδει ἄλλονοῦ, ἀλλὰ εἴτι ἀγαθὸν ἤκουε, τὸ ἔκαμνε παρευθὺς.

Ἄλλην φορὰν ἤφερε κάποιος ἀποκριτὰριος ἓνα μαχαίριον καλὸν καὶ πολλὰ εὐμορφον, καὶ ἐκεῖνος τὸ ἐπῆρε καὶ τὸ ἤφερεν εἰς τὸν Ἀββᾶ Δωρόθεον, καὶ λέγει του· ὁ δεῖνας ὁ ἀδελφὸς ἤφερε τὸ μαχαίριον τοῦτο, καὶ τὸ ἐπῆρα διὰ νὰ τὸ ἔχωμεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον ἐὰν ὀρίξης, ὅτι καλῶς κόπτεται τὰς πληγὰς. Ὁ δὲ μακάριος Δωρόθεος δὲν ἐφρόντισε ποτὲ εὐμορφον πρᾶγμα εἰς τὸ Νοσοκομεῖον, ἀλλὰ μόνον ὅσαν νὰ εἶναι καλὸν διὰ τὴν ὑπηρεσίαν του· καὶ λέγει του, φέρετο νὰ τὸ ἰδῶ, ἂν εἶναι καλόν; Καὶ ἐκεῖνος τοῦ τὸ ἔδωκε, λέγωντας, ναὶ κύριε, καλὸν εἶναι διὰ τὰς πληγὰς. Τὸ ἔβλεπε δὲ καὶ αὐτός, ὅτι κατὰ ἀλήθειαν καλὸν ἦτον διὰ τοιαύτην ὑπηρεσίαν, ὅμως ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ τὸν ἀρίσῃ νὰ ἔχη ἐπιθυμίαν εἰς κανένα πρᾶγμα, δὲν ἠθέλησε νὰ τὸ κρατήσῃ. Λέγει του λοιπὸν, Δοσίθεε, τοῦ μαχαίριου τοῦτο θέλεις νὰ εἶσαι δοῦλος, καὶ οὐχὶ τοῦ Χριστοῦ; ναί, Δοσίθεε, ἀρέσει σου νὰ εἶσαι δεμένος ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἀγάπην τοῦ μαχαίριου τούτου, καὶ δὲν ἐντρέπεσαι νὰ σὲ κυριεύσῃ τὸ μαχαίριον τοῦτο, καὶ οὐχὶ ὁ Θεός; Καὶ ἐκεῖνος δὲν ὠμίλει ποσῶς, ἀλλ' ἔσκυψε τὸ πρόσωπον κάτω καὶ ἐσιώπα. Καὶ ὥσάν τὸν ἔλεγξε καλὰ, λέγει του· σύρε βάλλε το εἰς Νοσοκομεῖον, καὶ ποτὲ νὰ μὴν τὸ πιάσης· καὶ τοσοῦτον ἐφυλάχθη νὰ μὴν τὸ πιάσῃ, ὅτι οὔτε ἄλλου τινὸς δὲν ἐτόλμησε νὰ πιάσῃ νὰ τὸ δώσῃ. Ἀλλὰ οἱ ἄλλοι ὑπηρετὰι ὑπηρετοῦνταν μετ' ἐκεῖνο, καὶ μόνος ἐκεῖνος δὲν τὸ ἐπίανε, καὶ δὲν εἶπε ποτὲ, ὅτι διατί νὰ εἶμαι ἐγὼ ἀπλωτέρος ἀπὸ ὅλους; ἀλλὰ πάντα ὅσα ἤκουε, τὰ ἔκαμνε μετὰ χαρᾶς. Ἐτῆζ λοιπὸν ἐπέρασε τὸν ὀλίγον καιρὸν ὅπου ἔκαμεν εἰς τὸ Μοναστήριον, διότι ἔκαμεν ἕως πέντε χρόνους, καὶ ἔτῆζ ἐκοιμήθη μὲν εἰς τὴν ὑπακοήν, καὶ δὲν ἔκαμε

κανένα του θέλημα εἰς κανένα πρᾶγμα, καὶ ὕστερον ἡσθένησε καὶ ἔπτυνεν αἷμα, καὶ ἔτζη ἀπέθανεν.

Ἦκουσε δὲ ἀπὸ κάποιον, ὅτι τὰ αὐγὰ τὰ ψητὰ τὰ ρουφητὰ ὠφελοῦν ἐκείνους ὅπου πτύουν αἷμα, ἐτοῦτο δὲ τὸ ἤξευρε καὶ ὁ μακάριος Δωρόθεος, καὶ ἡγάπα καὶ τὴν ἱατροίαν του, ἀλλὰ ἀπὸ ταῖς φροντίδεις δὲν τὸ ἔβαλεν εἰς τὸν νοῦν του. Λέγει του λοιπὸν ἐκεῖνος, κύριε, θέλω νὰ σοῦ εἰπῶ διὰ κάποιον πρᾶγμα ὅπου ἤκουσα ὅτι μὲ ὠρελᾷ, ἀμὴ δὲν θέλω νὰ μοῦ δώσης ἀπ' αὐτὸ, ὅτι δὲν εἰρηνεύει ὁ λογισμὸς μου. Καὶ λέγει του, εἶπέ μου τί εἶναι τὸ πρᾶγμα; Καὶ λέγει, ὅς μοι λόγον πῶς δὲν μοῦ δίδεις, ἐπειδὴ, καθὼς εἶπα, μὲ ἐνοχλεῖ ὁ λογισμὸς. Λέγει του, καλῶς, καθὼς θέλεις κάμνω. Τότε λέγει, κάποιος μοῦ εἶπεν, ὅτι τὰ αὐγὰ τὰ ψητὰ τὰ ρουφητὰ ὠφελοῦν εἰς ἐκείνους ὅπου πτύουν αἷμα· ἀμὴ ἐπειδὴ δὲν τὸ ἐλογίασες ἀπατὸς σου νὰ μοῦ δώσης, μὴ μοῦ δώσης διὰ τὸν λογισμὸν μου. Λέγει του, καλῶς, ἐπειδὴ δὲν θέλεις ἐσὺ, δὲν σοῦ δίδω, μόνον μὴν λυπᾶσαι. Ἐσπούδαζε δὲ νὰ τοῦ δώσῃ ἄλλα πράγματα ὅπου τὸν ὠφελοῦσαν ἀντὶς διὰ τὰ αὐγὰ, ἐπειδὴ εἶχεν εἰπῇ, ὅτι τὸν ἐνοχλεῖ ὁ λογισμὸς διὰ τὰ αὐγὰ. Ἰδοὺ καὶ εἰς τοιαύτην ἀρρώστιαν ἐσπούδαζε νὰ μὴν γένῃ τὸ θέλημά του.

Εἶχε δὲ καὶ ἐνθύμησιν Θεοῦ, διότι εἶχε τοῦ παραδώσει νὰ λέγῃ πάντοτε τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον», καὶ ἀναμεταξύ, «Υἱὲ τοῦ Θεοῦ βοήθησόν μοι». εἶχε λοιπὸν τὴν εὐχὴν αὐτὴν πάντοτε. Ὅταν δὲ ἀσθένησε, λέγει του· Δοσίθεε, φύλαγε τὴν εὐχὴν, καὶ προσέχου νὰ μὴν τὴν χάσης. Καὶ αὐτὸς ἀπεκρίθη, καλῶς, Πάτερ, μόνον εὐχου ὑπὲρ ἐμοῦ. Καὶ πάλιν, ὡς ἂν ἐβάρυνε μικρὸν, λέγει του· τί εἶναι, Δοσίθεε; πῶς, ἡ εὐχὴ στέκει ἀκόμη; Καὶ λέγει, ναὶ κύριε, μὲ τὴν εὐχὴν σου. Καὶ πάλιν ὅταν ἐβάρυνε περισσότερον, διότι εἰς τοιαύτην ἀσθένειαν ἦλθεν, ὅτι εἰς τὸ σεντόνι τὸν ἐσύκωναν, λέγει του, πῶς ἡ εὐχὴ Δοσίθεε; τότε τοῦ εἶπε, δὲν δύνομαι πλέον νὰ τὴν κρατήσω. Λέγει του· τὸ λοιπὸν ἄφες τὴν εὐχὴν, μόνον ἐνθυμοῦ τὸν Θεόν, καὶ λογίαζε αὐτὸν πῶς εἶναι πάντοτε ἐμπρὸς σου. Ἐκοπίαζε δὲ πολλὰ, καὶ ἐμήνυσε τοῦ μεγάλου Γέροντός, ἀπόλυσόν με, ὅτι πλέον δὲν δύνομαι. Καὶ ὁ

Γέρων τοῦ ἐμήνυσε, ὑπόμεινον τέκνον, ὅτι σιμὰ εἶναι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ μακάριος Δωρόθεος ἔβλεπεν αὐτὸν πῶς ἐκινδύνευε, καὶ ἐφοβᾶτο μήπως βλαβῇ. Καὶ πάλιν εἰς ὀλίγας ἡμέρας τοῦ ἐμήνυσεν ὁ Γέρων, ὑπαγε τέκνον ἐν εἰρήνῃ, παραστέκου εἰς τὴν Ἀγίαν Τριάδα, καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Καὶ ὡς ἤκουσαν οἱ ἀδελφοὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Γέροντος, ἀρχήσαν νὰ ἀγανακτοῦν καὶ νὰ λέγουν· τί ἀγαθὸν ἔκαμεν, ἢ τί ἔργα εἶχεν, ὅτι ταῦτα ἤκουσε; διότι κατὰ ἀλήθειαν δὲν τὸν ἔβλεπαν νὰ νηστεύῃ ἀπὸ δύο δύο ἡμέρας, καθὼς ἔκαμιν ἄλλοι τινὲς ὁποῦ ἦσαν ἐκεῖ, ἢ νὰ ἀγρυπνᾷ πρὶν τῆς ἀγρυπνίας, ἀλλ' οὐδὲ εἰς αὐτὴν τὴν ἀγρυπνίαν ἐσκηκώνετον ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ μετὰ δύο εὐχάς· οὐδὲ καμίαν ἀσκησιν τὸν ἔβλεπαν νὰ κάμνῃ, ἀλλὰ τὸν ἔβλεπαν ὁποῦ ἔτρωγεν ἀπὸ εἴτι ἐπερίσσειε τῶν ἀρρώστων κᾶντε ζουμί, ἢ καμίαν κεφαλὴν ψαρίου. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ τινὲς, καθὼς εἶπα, ὁποῦ ἐνήστευαν τόσους χρόνους ἀπὸ δύο δύο, καὶ ἔκαμναν διπλαῖς ἀγρυπνίαις καὶ ἀσκησεῖς. Ὡς ἤκουσαν λοιπὸν τοιαύτην ἀπόφασιν πεμφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Γέροντος, εἰς τοιοῦτον νεώτερον, ὁποῦ μόνον πέντε χρόνους εἶχεν εἰς τὸ Μοναστήριον, ἐσυγχύζονταν, μὴ ἡξεύροντες τὴν ἐργασίαν του, καὶ τὴν ἀδιάκριτον αὐτοῦ ὑπακοὴν πρὸς πάντας, ὅτι ποτὲ του δὲν ἔκαμε κανένα του θέλημα, ἀλλὰ ἂν ἤθελε τύχη ποτὲ νὰ τοῦ εἰπῇ ὁ μακάριος Δωρόθεος κανένα λόγον περιγελαστικῶς, ἐπήγενε τρέχωντας καὶ τὸν ἔκαμνε χωρὶς καμίαν διάκρισιν. γ

Ἐτῆζ ἀπὸ τὰς ἀρχάς, ὡς ἀπὸ συνηθείας ἐλάλει ὀλίγον ὥσάν σκληρότερα. Ὁ μακάριος Δωρόθεος λοιπὸν πειράζων αὐτὸν, ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν λέγει του· βούκ ἄκρατον θέλεις Δοσίθεε, καὶ ὑπαγε ἔπαρον βούκ ἄκρατον. Καὶ ἐκεῖνος, ὡς ἤκουσεν, ἔδραμε καὶ ἤφερεν ἓνα ποτήριον γεμάτον κρασί καὶ ψωμίον, ὅτι αὐτὸ δηλεῖ τὸ, βούκ ἄκρατον, καὶ τοῦ ἐζήτα εὐλογίαν. Ὁ δὲ μακάριος ἑστῶντας νὰ ἀλησμονήσῃ, ἔστεκε καὶ τὸν ἐκοίταζε καὶ ἐθαύμαζε, καὶ λέγει του· τί θέλεις; καὶ ἐκεῖνος ἀπεκρίθη καὶ λέγει, ἐπειδὴ μὲ ἐπρόσταξες νὰ πάρω βούκ ἄκρατον, εὐλόγησόν με. Τότε τοῦ εἶπεν· ἐπειδὴ φωνάζεις ὥσάν Γότθος, διότι καὶ ἐκεῖνοι ὅταν θυμώνουνται,

ὡσάν ἐσένα κράζουν, διὰ τοῦτο σοῦ εἶπα νὰ πάρῃς βούκ ἀκρατον, ἐπειδὴ καὶ ἐσὺ ὡσάν Τάταρος λαλεῖς· καὶ ἐκεῖνος, ὡς ἤκουσεν, ἔβαλε μετάνοιαν, καὶ τὸ ἐπῆγεν ὀπίσω.

Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἦλθε καὶ τὸν ἠρώτησε λόγον ἀπὸ τὴν θεῖαν Γραφὴν, διότι ἀπὸ τὴν καθαρότητα ἀρχήσε νὰ καταλαμβάνῃ τινὰ ἀπὸ τὴν θεῖαν Γραφὴν· ὁ δὲ μακάριος δὲν ἤθελεν ἀκόμι νὰ τὸν φέρῃ εἰς ταῦτα, ἀλλὰ κάλλιον νὰ φυλάσσεται μὲ τὴν ταπεινωσιν. Ὅταν λοιπὸν τὸν ἠρώτησε, λέγει του, δὲν ἠξέυρω· καὶ ἐκεῖνος, ἔστρωντας νὰ μὴ γροικῇ, πάλιν ἔρχεται καὶ ἐρωτᾷ αὐτὸν ἄλλο κεφάλαιον. Τότε λέγει του, δὲν ἠξέυρω· μόνον σύρε νὰ ἐρωτήσῃς τὸν Ἡγούμενον· καὶ ἐκεῖνος μὴ βάνωντας εἰς τὸν νοῦν του τίποτε ἐπῆγεν. Ὁ δὲ Ἀββᾶς Δωρόθεος εἶχε τὸ εἰπῆ προτῆ-τερα ξεχωριστὰ τοῦ Ἡγουμένου, ὅτι ἐὰν ἔλθῃ ὁ Δοσίθεος νὰ σὲ ἐρωτήσῃ κανένα λόγον ἀπὸ τὴν Γραφὴν, νὰ τὸν παραπάρῃς καμπόσον. Καὶ ὡς ἐπῆγε λοιπὸν καὶ τὸν ἠρώτησεν ἀρχήσε νὰ τὸν ὑβρίξῃ καὶ νὰ τὸν μαλῶνῃ, λέγωντας πρὸς αὐτὸν· δὲν κάθε-σαι νὰ ἡσυχάζῃς καὶ νὰ μουλῶνῃς, ἐπειδὴ δὲν ἠξέυρεις τίποτες, ἀμὴ ἀπὸ τολμᾶς νὰ ἐρωτᾷς καὶ ἐσὺ τοικῦτα; Αὐτὰ καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἶπε πρὸς αὐτὸν, καὶ τοῦ ἔδωκε καὶ δύο μπᾶτζους, ἔπειτα τὸν ἄφρησεν. Ἐκεῖνος δὲ ἐγύρισε καὶ ἦλθε πρὸς τὸν Ἀββᾶν Δω-ρόθεον, καὶ τοῦ ἔδειχνε τὰ μάγουλά του κόκκινα ἀπὸ τοὺς μπᾶ-τζους. καὶ ἔλεγεν, ἰδοὺ ὅπου ἔλαβα ἐκεῖνο ὅπου ἐγύρευα. Καὶ δὲν τοῦ εἶπε, διατί δὲν μὲ ἐδιόρθωνες ἐσὺ, ἀμὴ μὲ ἔστειλες εἰς τὸν Ἡγούμενον; δὲν εἶπε τίποτες τοιοῦτον, ἀμὴ τὰ ἐδέχετον ὅλα ὅσα ἤθελε τοῦ εἰπῆ μετὰ πίστεως, καὶ τὰ ἔκαμνε· χωρὶς διάκρισιν. Ὅταν δὲ τὸν ἠρώτῃ λογισμὸν, μὲ τόσῃ πληροφορίᾳ ἐδέχετο ἐκεῖνα ὅπου ἤθελε τοῦ εἰπῆ, καὶ τὰ ἔκαμνεν, ὅτι πλέον δὲν ἐδευτέ-ρωνε νὰ ἐρωτήσῃ διὰ τὸν λογισμὸν αὐτόν.

Ταύτην λοιπὸν τὴν θαυμαστὴν ἐργασίαν αὐτοῦ μὴ ἠξέυρον-τες οἱ γέροντες, καθὼς εἶπον, ἐγόγγυζάν τινες. Ὅταν δὲ ἠθέλησεν ὁ Θεὸς νὰ φανερώσῃ τὴν δόξαν, ὅπου ἐτοιμάθη δι' αὐτόν ἀπὸ τὴν ἀγίαν ἐκείνην ὑπακοήν, καὶ τὸ χάρισμα ὅπου εἶχεν ὁ Ἀββᾶς Δω-ρόθεος, ἂν καλᾶ καὶ ἀκόμι ὅπου ἦτον μαθητῆς, διὰ νὰ σώνῃ ψυχὰς,

ἔστωντας νὰ ἀξιωθῇ νὰ τὸν ὀδηγήσῃ ἔτι γλῆγορα καὶ χωρὶς καμίαν πλάνην πρὸς τὸν Θεόν, τότε μετὰ ὀλίγους χρόνους, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀγίαν κοιμήσιν αὐτοῦ, ἔστωντας νὰ ἔλθῃ ἐκεῖ κάποιος μέγας Γέρων ξένος ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας, ἐπεθύμησε νὰ ἰδῇ τοὺς Ἀγίους ὅπου ἐκοιμήθηκαν προτῆτερα εἰς τὸ Κοινόβιον, καὶ ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοῦ ἀποκαλύψῃ. Καὶ ἔτι τοὺς εἶδεν ὅλους ὅπου ἔστεκαν ὡσὰν χορὸς, καὶ ἀνάμεσα εἰς αὐτοὺς κάποιον νεώτερον, ὅπου ἔστεκε, καὶ ἔλεγεν· ἄράγε, ποῖος νὰ εἶναι ὁ νεώτερος ὅπου εἶδα μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Πατέρας; Καὶ ὡσὰν εἶπε τὰ σημάδια τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τότε ἐγνώρισαν ὅλοι, ὅτι ὁ Δοσίθεος εἶναι καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν θαυμάζοντες· ἀπὸ τὴν πολιτείαν του καὶ ἀπὸ τὴν πρώτην διαγωγὴν αὐτοῦ, εἰς ποῖα μέτρα ἐκατηξιώθη νὰ φθάσῃ, εἰς τόσους ὀλίγους χρόνους, διὰ νὰ κρατήσῃ τὴν ὑπακοήν, καὶ νὰ κόψῃ τὸ θέλημά του. Ὑπὲρ δὲ τούτων ἀπάντων δόξαν ἀναπέμφωμεν τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ νῦν, καὶ αἰεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Β'.

ΤΟΥ ὍΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ἩΜΩΝ ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ,

Διδασκαλίας διάφοροι πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ, ὅταν ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου, καὶ συνεργεῖα Θεοῦ ἔκαμε τὸ ἐδικόν του Μοναστήριον, μετὰ τὴν τελείωσιν τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου, καὶ τελείαν σιωπὴν τοῦ Ἀββᾶ Βαρσανουφίου.

ΠΕΡΙ ὙΠΟΤΑΓΗΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Εἰς τὴν ἀρχὴν, ὅταν ἐπλάσεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, τὸν ἔβαλεν εἰς τὸν Παράδεισον, καθὼς λέγει ἡ θεία Γραφή, καὶ τὸν ἐστόλισε μὲ πᾶσαν λογῆς ἀρετὴν· τοῦ ἔδωκε δὲ καὶ ἐντολήν, ὅτι νὰ μὴ φάγῃ ἀπὸ τὸ ξύλον, ὅπου ἦτον εἰς τὴν μέσσην τοῦ Παραδείσου· καὶ ἔτζη εὐρίσκετον ἐκεῖ εἰς προσευχὴν καὶ θεωρίαν, εἰς πᾶσαν δόξαν καὶ τιμὴν, καὶ ταῖς αἰσθησέας του εἶχε σωσταῖς· καὶ ἦτον εἰς τὸ κατὰ φύσιν, καθὼς ἐπλάσθη, διότι κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, τουτέστιν ἀθάνατον καὶ αὐτεξούσιον, στολισμένον μὲ ὅλαις ταῖς ἀρεταῖς. Ὅτε δὲ ἐπαρέβη τὴν ἐντολήν, καὶ ἔφαγεν ἀπὸ τὸν καρπὸν τοῦ ξύλου, ὅπου τοῦ ἐπαρῆγγειλεν ὁ Θεὸς νὰ μὴ φάγῃ ἀπ' αὐτοῦ, τότε ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν Παράδεισον. Ἐξέπεσε δὲ καὶ ἀπὸ τὸ κατὰ φύσιν, καὶ ἦτον εἰς τὸ παρὰ φύσιν, ἡγουν εἰς τὴν ἁμαρτίαν, εἰς τὴν φιλοδοξίαν καὶ φιληδονίαν τοῦ κόσμου τούτου, καὶ εἰς τὰ λοιπὰ πάθη, καὶ ἐκυριεύθη ὑπ' αὐτῶν, διότι ἐδούλωσε τοῦ λόγου του εἰς αὐτὰ διὰ τῆς παραβάσεως. Τότε λοιπὸν αὐξήσεν ἡ κακία εἰς πολὺ, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος, καὶ τινὰς δὲν ἐγνώριζε Θεὸν, ἀλλὰ πανταχοῦ ἦτον ἀσέβεια. Ὀλίγοι τινὲς μόνον, ὡς εἶπαν οἱ Πατέρες ἡμῶν,

κινούμενοι ὑπὸ τοῦ φυσικοῦ νόμου, ἐγνώριζαν τὸν Θεόν, διότι τότε ἄπλωσεν ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν τὴν κακίαν αὐτοῦ, διότι ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία· τότε ἄρχισεν ἡ εἰδωλαλατρεία, ἡ πολυθεΐα, ἡ μαγεία, οἱ φόνοι, καὶ ἡ λοιπὴ κακία τοῦ διαβόλου. Τότε λοιπὸν ὁ ἀγαθὸς Θεὸς ἐλυπήθη τὸ πλάσμα του, καὶ ἔδωκε τὸν γραπτὸν Νόμον διὰ τοῦ Μωϋσέως, εἰς τὸν ὁποῖον ταῖς μὲν ἁμαρτίαις ἐμπόδιζεν, εἰς δὲ ταῖς ἀρεταῖς ἐπαρακίνα, ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, ἐτοῦτο νὰ κάμῃς, καὶ ἐκεῖνο νὰ μὴν κάμῃς. Ἔδωκεν ἐντολάς, καὶ πρῶτας καὶ ἀρχῆς λέγει «Κύριος ὁ Θεός σου ἓνας εἶναι», διὰ νὰ ξεχωρίσῃ διὰ τῆς ὥρας τὸν νοῦν των ἀπὸ τὴν πολυθεΐαν. Καὶ πάλιν λέγει, «καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου μὲ ὅλην σου τὴν διάνοιαν καὶ μὲ ὅλην τὴν ψυχὴν σου»· καὶ πανταχοῦ κηρύττει, ὅτι ἓνας Θεός, καὶ ἓνας Κύριος εἶναι, καὶ ἄλλος δὲν εἶναι· διότι ἔστρωντας νὰ εἰπῇ, ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἔδειξεν ὅτι ἓνας εἶναι ὁ Θεός. Καὶ πάλιν εἰς τὸν Δεκάλογον λέγει, «Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις, καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ, καὶ εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ νὰ ὁμώνῃς». Λέγει λοιπὸν, ὅτι νὰ μὴν ἔχῃς ἄλλους θεοὺς, οὐδὲ κανένα ὁμοίωμα ἀπὸ ὅσα εἶναι ἀπάνω εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ὅσα εἶναι εἰς τὴν γῆν κάτω, διότι ἐπροσκυνοῦσαν ὅλα τὰ κτίσματα.

Ἔδωκεν οὖν τὸν νόμον ὁ πανάγαθος Θεὸς πρὸς βοήθειαν, πρὸς ἐπιστροφὴν καὶ διόρθωσιν τῆς κακίας, καὶ ὅμως δὲν ἐδιορθώθη· ἔπεμψε Προφήτας, καὶ οὔτε αὐτοὶ ἐδυνήθησαν νὰ κάμουν τίποτε, διότι ἐδυνάμωσεν ἡ κακία· καθὼς λέγει ὁ Ἡσαΐας, «οὔτε κόψομον, οὔτε λαβωματῖα, οὔτε πληγὴν πρισμένην δὲν ἦτον ποῦ νὰ βάλλῃ ἀλειφὴν, οὔτε λάδι, οὔτε δεσμάτα»· ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, δὲν ἦτον μερικὴ ἡ κακία, οὐδὲ εἰς ἓνα τόπον, ἀλλὰ ὡς ὅλον τὸ σῶμα, ὅλην τὴν ψυχὴν ἐπερίλαβε, καὶ ὅλας τὰς δυνάμεις αὐτῆς ἐκράτει, καὶ δὲν ἦτον ποῦ νὰ βάλλῃ ἀλειφὴν καὶ τὰ λοιπὰ· ἤγουν, ὅλα ἐδουλώθησαν εἰς τὴν ἁμαρτίαν, πάντα ἐξουσιάζονται ἀπ' αὐτήν. Λέγει δὲ καὶ ὁ Ἱερεμίας, «ἰατρεύσαμεν τὴν Βαβυλῶνα, καὶ δὲν ἰατρεύθη», τουτέστιν ἐφανερῶσαμεν τὸ ὄνομά σου, τὰς ἐντολάς σου εἴπαμεν, τὰς παραγγελίας σου, τὰς εὐεργεσίας σου, τὴν

ἐρχομὸν τῶν ἐχθρῶν εἶπαμεν, καὶ προεμηνύσαμεν τῇ Βαβυλῶνι, καὶ ὁμῶς δὲν ἰατρεύθη· ἤγουν δὲν ἐμετανόησεν, οὔτε ἐφοβήθη, οὔτε ἐπίστρεψεν ἀπὸ τῆς κακίας αὐτῆς· ὥσπερ καὶ ἄλλοῦ λέγει, ὅτι οὐκ ἐδέξαντο παιδείαν, ἤγουν νοουθεσίαν ἢ διδασκαλίαν. Καὶ ὁ Προφήτης Δαβὶδ λέγει, «πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου». Τότε λοιπὸν ὁ πανάγαθος Θεὸς ἔπεμψε τὸν Μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ, διότι μόνου τοῦ Θεοῦ ἦτον νὰ ἰατρεύσῃ τοιαύτην ἀσθένειαν, τὸ ὁποῖον τὸ ἐγνώρισαν καὶ οἱ Προφῆται. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Προφήτης Δαβὶδ ἔλεγε φανερώς, «Ὁ κατήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβιμ ἐμφάνηθι, ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ἔλθε εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς» καὶ «Κύριε, κλῖνον οὐρανούς καὶ κατάρθῃ», καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα.

Ἦλθε λοιπὸν ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ ἐγένεε διατ' ἐμᾶς ἄνθρωπος, διὰ νὰ ἰατρεύσῃ, καθὼς λέγει ὁ Μέγας Γρηγόριος, τῷ ὁμοίῳ τὸ ὁμοῖον, μὲ τὴν ψυχὴν τὴν ψυχὴν, μὲ τὴν σάρκα τὴν σάρκα· διότι εἰς τὰ πάντα ἐγένετο ἄνθρωπος, χωρὶς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἔλαβεν ὅλην τὴν ἐδικὴν μας φύσιν, τὴν ἀπαρχὴν τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ ἐγένεε νέος Ἀδὰμ κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὅπου ἔπλασε τὸν Ἀδὰμ, καὶ ἐξανακαίνουργωσε τὸ κατὰ φύσιν· καὶ πάλιν κάμνει τὰς αἰσθησεις σῶας, καθὼς ἐπλάσθη εἰς τὴν ἀρχήν. Ἐξανακαίνουργωσε τὸν ξεπισμένον ἄνθρωπον, ἔστωντας νὰ γένῃ ἄνθρωπος, καὶ ἐκεῖνον ὅπου ἐκαταδουλώθη εἰς τὴν ἁμαρτίαν, τὸν ἐλευθέρωσε, διότι βία καὶ δυναστεία ἐσύρνετον ἀπὸ τὸν ἐχθρὸν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸσον ὅτι καὶ ἐκεῖνοι ὅπου δὲν ἤθελαν νὰ ἁμαρτήσουν, ἁμάρτευσαν στανικῶς, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος εἰς τὸ ἐδικὸν μας πρόσωπον, «διότι, λέγει, δὲν ἤμπορῶ νὰ κάμω τὸ καλὸν ὅπου θέλω, ἀλλὰ κάμνω τὸ κακὸν ὅπου δὲν θέλω».

Ἐστωντας λοιπὸν νὰ γένῃ ἄνθρωπος ὁ Θεὸς διὰ λόγου μας, ἐλευθέρωσε τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν δυναστείαν τοῦ διαβόλου, διότι ἐσύντριψεν ὅλην τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀφάνισε, καὶ μᾶς ἐγλύτωσεν ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν του· καὶ ἀπ' ἐκεῖ ὅπου εἴμασθην δουλωμένοι καὶ σκλαβωμένοι, μᾶς ἐλευθέρωσε, μόνον ἐὰν ἁμαρτήσωμεν θεληματικῶς· διότι μᾶς ἔδωκεν ἐξουσίαν νὰ πατοῦμεν, κα-

θῶς εἶπεν, ἀπάνω εἰς τὰ ὀφίδια καὶ εἰς τοὺς σκορπίους, καὶ εἰς πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ μᾶς ἐκαθάρισεν ἀπὸ πᾶσαν ἁμαρτίαν μὲ τὸ ἅγιον Βάπτισμα. Καὶ πάλιν ἡξεύρωντας τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ὁ πανάγαθος Θεὸς, καὶ ἔστρωντας νὰ προβλέπη ὅτι μέλλομεν πάλιν καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸ Βάπτισμα νὰ ἁμαρτήσωμεν, καθὼς τὸ λέγει ἡ Γραφή, «ὅτι ἔγκειται ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος αὐτοῦ», μᾶς ἔδωκε κατὰ τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐντολὰς ἀγίας, ὅπου νὰ καθαρίζουν, διὰ νὰ δυνηθοῦμεν πάλιν νὰ καθαρισθοῦμεν, ἐὰν βέλωμεν, μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν, ὅχι μόνον ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ ἀπ' αὐτὰ τὰ πάθη, διότι ἄλλα εἶναι τὰ πάθη, καὶ ἄλλαι αἱ ἁμαρτίαι. Τὰ πάθη εἶναι, ὁ θυμὸς, ἡ κενοδοξία, ἡ φιληδονία, ἡ ἐχθρα, ἡ ἐπιθυμία, ἡ κακία, καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα· αἱ δὲ ἁμαρτίαι εἶναι αὗται αἱ ἐνέργειαι τῶν παθῶν, ὅταν ταῖς κάμνη κανεῖς μὲ τὸ ἔργον, ὅταν πράττῃ μὲ τὸ σῶμα τὰ ἔργα ἐκεῖνα ὅπου τὸν παρακινοῦν τὰ πάθη, διότι ἡμπορεῖ τινὰς νὰ ἔχῃ τὰ πάθη, ἀμὴ νὰ μὴν τὰ ἐνεργῇ, ἤγουν νὰ μὴν τὰ κάμνῃ.

Μᾶς ἔδωκε λοιπὸν ἐντολὰς ὅπου νὰ μᾶς καθαρίζουν καθὼς εἶπα διὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνωμεν, καὶ λέγει «ὁ νόμος εἶπε, μὴ μοιχεύσης, ἐγὼ δὲ λέγω, μὴδὲ νὰ ἐπιθυμήσης· ὁ νόμος εἶπε, μὴ φονεύσης, ἐγὼ λέγω, μήτε νὰ ὀργισθῇς». Διότι ἐὰν ἐπιθυμήσης, ἂν καὶ σήμερον δὲν μοιχεύσης, ἀλλὰ δὲν παύει ἡ ἐπιθυμία νὰ σὲ ἐννοχλῇ ἀπὸ μέσα, ἕως ὅπου νὰ σὲ ρίψῃ εἰς τὴν ἐνέργειαν· ἐὰν θυμῶνεσαι καὶ ὀργίζεσαι τὸν ἀδελφόν σου, πεύτεις καὶ εἰς τὴν καταλαλιὰν καὶ εἰς τὴν ἐπιβουλήν· καὶ ἔτzieh πηγένωντας ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, ἔρχεσαι καὶ εἰς τὸν φόνον. Πάλιν ὁ νόμος λέγει νὰ εὐγάνουν ὀμμάτι διὰ ὀμμάτι, καὶ ὀδόντι διὰ ὀδόντι καὶ τὰ λοιπά· ὁ δὲ Χριστὸς νοουθετεῖ, ὅτι ὅχι μόνον νὰ δέχεται κανεῖς τὰ ῥαπίσματα μὲ μακροθυμίαν καὶ ὑπομονήν, ἀλλὰ νὰ γυρίξῃ καὶ τὸ ἄλλο μάγουλον μὲ ταπεινώσιν· διότι τότε ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου ἦτον νὰ μᾶς διδάξῃ μόνον νὰ μὴν κάμνωμεν ἐκεῖνα ὅπου δὲν θέλομεν νὰ πάθωμεν· μᾶς ἀπόκοπτε λοιπὸν μόνον νὰ μὴν κάμνωμεν τὸ κακόν, διὰ τὸν φόβον νὰ μὴ τὸ πάθωμεν. Τοῦτο ἡξεύρον-

τες καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἐσπούδαζαν μὲ πᾶσαν μέθοδον νὰ σμίξουν μὲ τὸν Θεόν, διότι ἔγιναν μερικοὶ φιλόθεοι, οἱ ὅποιοι, ὕστερα ἀπὸ τὸ ἅγιον Βάπτισμα, ἔχι μόνον τὰς ἐνεργείας τῶν παθῶν ἔκοψαν ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ πάθη ἐβουλήθησαν τὰ νικήσουν, καὶ νὰ γένουν ἀπαθεῖς, ὡς καθὼς ἦτον ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, καὶ ὁ ἅγιος Παχώμιος, καὶ οἱ λοιποὶ θεοφόροι Πατέρες. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶχαν σκοπὸν καλὸν διὰ νὰ καθαρίσουν τοῦ λόγου τους, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος (ἤξευραν δὲ, ὅτι μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν, καθὼς τὸ ἐπροεῖπωμεν, καθαρίζεται ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς, καὶ ἀναβλέπει καὶ ἔρχεται εἰς τὸ κατὰ φύσιν, διότι ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου εἶναι τηλαυγής, ἤγουν κατὰ πολλὰ λαμπρά, καὶ φωτίζει τὰ ὀμμάτια) Ἐκατάλαβαν, ὅτι εὐρισκόμενοι εἰς τὸν κόσμον, δὲν ἤμποροῦν ἐν εὐκολίᾳ νὰ κατορθώσουν τὴν ἀρετὴν, καὶ ἐλογιάσαν νὰ ζήσουν ξένην, ζωὴν, ἤγουν κάποιαν ξένην διαγωγὴν καὶ πολιτείαν, τὴν Καλογερικὴν λέγω πολιτείαν· καὶ ἄρχησαν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὸν κόσμον, καὶ νὰ κατοικοῦν εἰς ταῖς ἐρημίαις μὲ νηστείας καὶ χαμευνίας, ἤγουν νὰ κοιμοῦνται κατὰ γῆς, μὲ ἀγρυπνίας καὶ ταῖς λοιπαῖς κακοπαθείαις· καὶ ἀπαρνήθησαν τὴν πατρίδα τους, καὶ ὅλους τοὺς συγγενεῖς αὐτῶν· χρήματα καὶ κτήματα, ἤγουν ἄσπρα καὶ μούλκια, καὶ κοντολογίης, ἐσταύρωσαν τοῦ λόγου τους ἀπὸ τὸν κόσμον· καὶ ἔχι μόνον τὰς ἐντολάς ἐφύλαξαν, ἀλλὰ καὶ δῶρα τουτέστι χαρίσματα ἐπρόσφεραν εἰς τὸν Θεόν, τὴν σάρκα τους λέγω, ἔστωντας νὰ τὴν σταυρώσουν. Καὶ τοῦτο εἶναι ὁποῦ λέγει ὁ Ἀπόστολος, «ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται» ἔπειτα λέγει «καὶ γὼ τῷ κόσμῳ». Πῶς λοιπὸν σταυροῦται ὁ ἄνθρωπος τῷ κόσμῳ; Ὅταν μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν ἑξῶ πραγμάτων ἀγωνίζεται νὰ νικήσῃ καὶ αὐτὰς τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἐπιθυμίας τῶν πραγμάτων, καὶ τὰ θελήματα αὐτοῦ, καὶ νεκρώσῃ τὰ πάθη αὐτοῦ, τότε σταυροῦται καὶ αὐτὸς τῷ κόσμῳ, καὶ ἀξιώνεται νὰ εἰπῇ ὡσὰν τὸν Ἀπόστολον τὸ «ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, καὶ γὼ τῷ κόσμῳ».

Οἱ Πατέρες λοιπὸν ἐσπούδαξαν καὶ ἀγωνίσθησαν, καὶ ἐσταύρωσαν τοῦ λόγου τους τῷ κόσμῳ· ἐλογιάσαμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς,

ὅτι νὰ σταυρώσωμεν τοῦ λόγου μας ἀπὸ τὸν κόσμον, ἐπειδὴ τὸν ἀφήσαμεν καὶ ἤλθαμεν εἰς τὸ μοναστήριον, ὅμως δὲν θέλομεν νὰ σταυρώσωμεν τοῦ λόγου μας τῷ κόσμῳ, διότι ἀκόμι ἔχομεν τὰς ἡδονὰς αὐτοῦ, ἀκόμι ἔχομεν τὰς ἐπιθυμίας του, ἀγαποῦμεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. Ἀλλὰ πρέπει, καθὼς ἀπαρνηθήκαμεν τὸν κόσμον καὶ τὰ πράγματα αὐτοῦ, ἔτιζη χρεωστοῦμεν νὰ ἀπαρνηθοῦμεν καὶ τὰς ἐπιθυμίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ, καὶ νὰ ἡξεύρωμεν τί εἶναι αὕτη ἡ ἄρνησις· καὶ διατί ἤλθαμεν εἰς τὸ μοναστήριον, καὶ τί εἶναι τὸ σχῆμα ὁποῦ λαμβάνομεν· καὶ πρὸς αὐτὸ νὰ σφηρεύωμεν τοῦ λόγου μᾶς, καὶ νὰ ἀγωνιζώμεσθαι ὡσὰν τοὺς Πατέρας ἡμῶν.

Τὸ σχῆμα, ὁποῦ φοροῦμεν, εἶναι κολόβιον, ἡγουν μανδύον χωρὶς μανίκια, καὶ ζώνη δερματίνη, πολυσταύρι, καὶ κουκούλιον. Ταῦτα δὲ εἶναι σύμβολα, καὶ χρεωστοῦμεν νὰ ἡξεύρωμεν τί σημαίνουν τὰ σύμβολα τοῦ σχήματος ἡμῶν. Διατί φοροῦμεν κολόβιον χωρὶς μανίκια; Διότι τὰ μανίκια εἶναι σύμβολα τῶν χερῶν, τὰ δὲ χέρια σημαίνουν τὴν πράξιν. Ὅταν μᾶς ἔρχεται λοιπὸν λογισμὸς νὰ κάμωμεν τίποτες ἀμαρτίαν μετὰ χέρια, χάριν λόγου, νὰ κλέψωμεν, ἢ νὰ δείρωμεν, ἢ ἄλλην καμίαν ἀμαρτίαν νὰ κάμωμεν μετὰ χέρια, κάμνει χρεῖα νὰ στοχαζώμεσθαι τὸ σχῆμα ἡμῶν, καὶ νὰ βλέπωμεν πῶς δὲν ἔχομεν μανίκια, τουτέστι, δὲν ἔχομεν χέρια νὰ κάμωμεν τίποτες τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· τὸ δὲ κολόβιον ἡμῶν ἔχει καὶ κάποιον σημάδι κόκκινον. Ὅλοι οἱ στρατιῶται τοῦ βασιλέως πορφύραν ἔχουν εἰς τὸ ἀπανωφόρι τους, ἡγουν ἀπὸ τὸ φόρεμα τὸ βασιλικὸν διὰ νὰ ἐγνωρίζονται ἀπὸ τοῦτο, ὅτι τοῦ βασιλέως στρατιῶται εἰσὶν· ἔτιζη καὶ ἡμεῖς λαμβάνομεν τὸ σημεῖον τὸ πορφυροῦν, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ κολόβιον ἡμῶν δείχνοντες, ὅτι τοῦ Χριστοῦ στρατιῶται εἵμεσθαι, καὶ χρεωστοῦμεν νὰ ὑπομένωμεν ὅλα τὰ παθήματα αὐτοῦ, ὅσα ὑπέμεινε δι' ἡμᾶς. Διότι, ὅταν ἔπαθεν ὁ Δεσπότης ἡμῶν, ἐφόρεσε τὸ κόκκινον φόρεμα· πρῶτον μὲν ὡς Βασιλεὺς, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλέων καὶ Κύριος τῶν κυρίων, ἔπειτα ὡς ἐμπαιζόμενος ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς ἐκείνους. Ἐχοντες λοιπὸν καὶ ἡμεῖς τὸ σημεῖον τὸ πορφυροῦν, τάζομεν, καθὼς εἶπα, νὰ ὑπομένωμεν ὅλα τὰ παθήματα αὐτοῦ. Καὶ καθὼς

ὁ στρατιώτης δὲν ἀφίνει τὴν στρατείαν τοῦ νὰ γένη γεωργός, ἢ πραγματευτής, διότι χάνει τὴν στρατείαν τοῦ, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται εἰς ταῖς πραγματείαις τοῦ κόσμου, διὰ νὰ ἀρέσῃ τῷ στρατολογήσαντι», ἐτζη καὶ ἡμεῖς θέλομεν νὰ μὴν ἔχωμεν καμίαν μέριμναν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ μόνον τὸν Θεὸν νὰ δουλεύωμεν, διὰ νὰ εἶναι ἡ παρθενία εὐκολοκατόρθωτη, καὶ χωρὶς μέριμναν. Ἔχομεν δὲ καὶ ζώνην. Διατί φορδῦμεν ζώνην; πρῶτον μὲν διὰ νὰ εἴμεσθιν ἔτοιμοι εἰς τὸ ἔργον, **ὁδὸς καθ'** ἓνας, ὁποῦ θέλει νὰ δουλεύσῃ, πρῶτον ζώνεται, καὶ ἐτζη **ἀρχίζει** τὴν δουλείαν τοῦ, ὡς λέγει ὁ Κύριος, «ἔστωσαν αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι»· καὶ πάλιν διὰ νὰ νεκρώσωμεν τὰς ἐπιθυμίας ἡμῶν, καθὼς καὶ ἡ ζώνη εἶναι ἀπὸ νεκρὸν σῶμα· διότι ἡ ζώνη εἶναι εἰς τὴν μέσσην ἡμῶν ἐκεῖ ὁποῦ εἶναι τὰ νεφρά, εἰς τὰ ὁποῖα λέγουσιν ὅτι εἶναι τὸ ἐπιθυμητικὸν τῆς ψυχῆς. Καὶ τοῦτο εἶναι ὁποῦ λέγει ὁ Ἀπόστολος, «νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, μοιχείαν, καὶ τὰ λοιπὰ».

Ἔχομεν δὲ καὶ ἀνάλαμβον, ἡγουν πολυσταύρι, τὸ ὁποῖον βάνεται σταυροειδῶς εἰς τοὺς ὤμους ἡμῶν· τουτέστι τοῦ Σταυροῦ τὸ σύμβολον βαστάζομεν εἰς τοὺς ὤμους ἡμῶν, καθὼς λέγει ὁ Κύριος, «ἄρον τὸν σταυρόν σου, καὶ ἀκολούθει μοι». Ἀλλὰ τί εἶναι ὁ σταυρός; ὅχι ἄλλο, παρὰ μόνον τελεία νέκρωσις, ἡ ὁποία κα-
τορθώνεται εἰς ἡμᾶς μετὰ τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ· διότι ἡ πίστις, καθὼς λέγει πάλιν εἰς τὸ Γεροντικόν, διώκει πάντοτε τὰ ἐμπόδια, καὶ κάμνει τὴν ἐργασίαν μας ἀνεμπόδιστον, ἐκείνην ὁποῦ μᾶς φέρνει εἰς τοιαύτην τελείαν νέκρωσιν· τουτέστι, διὰ νὰ νεκρώσῃ κανεὶς τοῦ λόγου τοῦ ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Καὶ ἐὰν ἀφῆκε γονεῖς, νὰ ἀγωνισθῇ καὶ πρὸς τὴν ἀγάπην αὐτῶν ὁμοίως· ἐτζη καὶ χρήματα καὶ μούλκια, καὶ κάθε ἄλλο τίποτες πρᾶγμα, ὁποῦ θέλει νὰ ἀπαρνηθῇ κανεὶς, κάμνει χρεῖα νὰ ἀπαρνηθῇ καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ, καθὼς τὸ ἐπρόειπα καὶ αὕτη εἶναι ἡ τελεία ὑπο-
ταγή, ἡγουν ἡ ἀρνησις.

Ἔχομεν δὲ καὶ κουκούλιον, καὶ τοῦτο εἶναι σύμβολον τῆς ταπεινώσεως, διότι τὰ μικρὰ παιδία κουκούλιον φοροῦσιν, ἀμὴ ὁ

τέλειος ἄνθρωπος δὲν φορεῖ κουκούλιον. Ἡμεῖς λοιπὸν διὰ τοῦτο φοροῦμεν αὐτὸ, διὰ νὰ εἵμεσθην παιδία κατὰ τὴν κακίαν, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «μὴ γίνεσθε παιδία ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε». Τί θέλει νὰ εἰπῇ, νηπιάζετε τῇ κακίᾳ; Τὸ μικρὸν παιδίον, ὁποῦ δὲν ἔχει κακίαν, ἐὰν ἀτιμασθῇ δὲν ὀργίζεται, καὶ ἐὰν τιμηθῇ, δὲν κενοδοξᾷ. Ἐὰν πάρῃ κανεὶς τὰ ἐδικάτου, δὲν θλίβεται, διότι νηπιάζει τῇ κακίᾳ καὶ δὲν ξεδικᾶται εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ νὰ πάθῃ, οὔτε κάμνει κανένα πρᾶγμα διὰ νὰ τὸ ἐπαινοῦν. Εἶναι ἀκόμι τὸ κουκούλιον, καὶ σύμβολον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, διότι, καθὼς τὸ κουκούλιον σκεπάζει καὶ ζεσταίνει τὴν κεφαλὴν τοῦ παιδίου, ἔτι καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ σκεπάζει τὸν νοῦν ἡμῶν καθὼς τὸ λέγει Γερωντικόν, ὅτι τὸ κουκούλιον εἶναι σύμβολον τῆς χάριτος τοῦ Σοτήρος ἡμῶν Θεοῦ, ὁποῦ σκεπάζει τὸ ἡγεμονικὸν ἡμῶν, καὶ ζεσταίνει τὴν ἐν Χριστῷ νηπιότητα ἡμῶν. Διατ' ἐκεῖνους ὁποῦ ἐπιχειρίζονται πάντοτε νὰ μᾶς ῥαπίζουν καὶ νὰ μᾶς καταπληγώνουν, ἰδοὺ ἔχομεν τὴν ζώνην ἐπὶ τῆς ὁσφύος, ἡγουν τῆς μέσης ἡμῶν ὁποῦ εἶναι ἡ νέκρωσις τῆς ἀλόγου ἐπιθυμίας, καὶ τὸ πολυσταύρι, εἰς τοὺς ὤμους ἡμῶν, ὁποῦ εἶναι ὁ Σταυρὸς· ἰδοὺ καὶ τὸ κουκούλιον ὁποῦ εἶναι σύμβολον τῆς ἀκακίας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ νηπιότητος.

Ἀς πολιτευθοῦμεν λοιπὸν κατὰ τὸ σχῆμα ἡμῶν, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες, διὰ νὰ μὴν φοροῦμεν ξένον σχῆμα, ἀλλὰ καθὼς ἀφήσαμεν τὰ μεγάλα, ἔτι καὶ ἀφήσωμεν καὶ τὰ μικρά, καὶ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν. Ἀφήκαμεν τὸν κόσμον· ἀς ἀφήσωμεν καὶ τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ. Διότι αἱ προσπάθειαι, ἡγουν αἱ ἐπιθυμίαι αὐτοῦ, καθὼς εἶπον, καὶ μὲ μικράτινα καὶ εὐτελῆ, καὶ οὐδενὸς λόγου ἄξια, πάλιν μᾶς συνδέουν καὶ μᾶς σμίγουν μὲ τὸν κόσμον, καὶ δὲν τὸ νοοῦμεν. Ἐὰν θέλωμεν λοιπὸν νὰ ἐλευθερωθῶμεν τελείως, ἀς μάθωμεν νὰ κόπτωμεν τὸ θέλημά μας, καὶ ἔτι ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προκόπτομεν, καὶ ἐρχόμεσθην εἰς τὴν ἀπροσπάθειαν, διότι δὲν ὠφελεῖ ἄλλο τίποτες τόσο τὸν ἄνθρωπον ὥσταν νὰ κόπτῃ τὸ θέλημά του. Κατὰ ἀλήθειαν περισσότερον προκόπτει κανεὶς ἀπὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα, παρὰ ἀπὸ ὅλας τὰς

ἀρετάς· καθὼς τινὰς περιπατεῖ εἰς τὴν στράταν, καὶ εὐρίσκει εἰς αὐτὴν διακόπιν, καὶ πηγένει ἀπ' ἐκεῖνο, καὶ προλαμβάνει πολὺ μέρος τῆς στράτας ἐκείνης, ἔτιζι εἶναι καὶ ἐκεῖνος ὅπου περιπατεῖ τὴν στράταν ταύτην τῆς κοπῆς τοῦ θελήματος, διότι ἀπὸ τὴν κοπὴν τοῦ θελήματος ἀποκτᾷ κανεὶς τὴν ἀπροσπάθειαν, καὶ δύναται κανεὶς εἰς ὀλίγον διάστημα νὰ κόψῃ δέκα θελήματα. Καὶ πῶς; Ἄκουσον. Περιπατεῖ κανεὶς ὀλίγον, καὶ βλέπει τίποτε, καὶ τοῦ λέγει ὁ λογισμὸς, ἰδὲ ἐκεῖ· καὶ λέγει τῷ λογισμῷ, κατὰ ἀλήθειαν δὲν κοιτάζω, καὶ κόπτει τὸ θέλημά του, καὶ δὲν κοιτάζει. Πάλιν εὐρίσκει ἀνθρώπους ὅπου συνομιλοῦν, καὶ τοῦ λέγει ὁ λογισμὸς, εἰπέ καὶ σὺ τὸν ὁ δεῖνα τὸν λόγον, καὶ κόπτει τὸ θέλημά του καὶ δὲν τὸν λέγει. Καὶ πάλιν τοῦ λέγει ὁ λογισμὸς, σύρε ἐρώτησον τὸν μάγειρα τί μαγειρεύει, καὶ κόπτει τὸ θέλημά του καὶ δὲν πηγένει. Βλέπει τίποτε, καὶ τοῦ λέγει ὁ λογισμὸς, ἐρώτησον τίς τὸ ἤφερε, καὶ κόπτει τὸ θέλημά του καὶ δὲν ἐρωτᾷ· καὶ ἔτιζι κόπτωντας κόπτωντας, συνηθίζει νὰ κόπτῃ τὸ θέλημά του, καὶ ἀπὸ τὰ μικρὰ ἀρχίζει νὰ κόπτῃ καὶ τὰ μεγάλα χωρὶς κόπον. Καὶ ἔτιζι λοιπὸν ἀρχίζει νὰ μὴν ἔχῃ καθόλου θέλημα, ἀλλὰ εἴτι καὶ ἂν γένῃ, ἀναπαύεται εἰς αὐτὸ, καὶ μὴ θέλοντος αὐτοῦ νὰ κάμῃ τὸ θέλημά του ποτὲ, εὐρίσκεται πάντοτε ὡσὰν νὰ γίνεται· διότι ἐκεῖνος ὅπου δὲν ἔχει ἐδικόν του θέλημα, κάθε τίποτες ὅπου νὰ γένῃ ἐδικόν του θέλημα λογίζεται. Καὶ ἔτιζι εὐρίσκεται, ὡς εἴπαμεν, μὴ ἔχων προσπάθειαν, καὶ ἀπὸ τὴν ἀπροσπάθειαν ἔρχεται εἰς τὴν ἀπάθειαν.

Καθὼς ἦτον ἐκεῖνος ὁ μακάριος Δοσίθεος, ἀπὸ ποίαν πολιτείαν, καὶ ἀπὸ τί φαγοπότια, καὶ ἀπὸ ποίαις ἀνάπαυσε, ἀνθρώπος ὅπου δὲν ἤκουσεν ποτὲ λόγον Θεοῦ, καὶ ὅμως ἤκούσατε εἰς ποῖα μέτρα τὸν ἤφερον ἡ κοπὴ τοῦ θελήματος εἰς ὀλίγον καιρὸν, διὰ νὰ κρατήσῃ τὴν μακαρίαν ὑπακοήν· καὶ πῶς τὸν ἐδόξασεν ὁ Θεός, καὶ δὲν ἄφησε νὰ ἀλησμονηθῇ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ αὐτοῦ· ἀλλὰ τὴν ἀπεκάλυψε τῷ ἁγίῳ Γέροντος, καὶ τὸν εἶδεν ἀνάμεσα εἰς ὅλους τοὺς ἁγίους ἐκείνους Γέροντας, ὅπου ἀπελάμβανε τῆς μακαριότητος αὐτῶν. Ὅμως νὰ σᾶς εἰπῶ καὶ ἄλλο πρᾶγμα, ὅπου

ἔγινεν εἰς τὸν καιρὸν μου, διὰ νὰ καταλάβετε, ὅτι ἡ μακαρία ὑπακοὴ γλυτώνει τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, καὶ τὸ νὰ μὴν ἔχει θέλημα. Ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόβιον τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου, ἦλθεν ἐκεῖ τις μαθητὴς μεγάλου Γέροντος διὰ κάποιαν ἀπόκρισιν τοῦ Ἀββᾶ αὐτοῦ, εἶχε δὲ ἐντολὴν ἀπὸ τὸν Γέροντά του νὰ γυρίσῃ πάλιν ἕως τὸ ἀργὰ εἰς τὸ κελλίον του. Εἰς δὲ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἔγιναν βροχαῖς μεγάλαις καὶ βρονταῖς, καὶ ὁ ποταμὸς, ὁποῦ ἦτον ἐκεῖ σιμὰ ἦτον κατεβασμένος, καὶ ἐκεῖνος ἤθελε νὰ πηγένη διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Γέροντος· ἡμεῖς δὲ ἐπαρακαλοῦμεν αὐτὸν νὰ ἀπομείνῃ, ἡξεύροντες ὅτι ἀδύνατον ἦτον νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὸν ποταμὸν, καὶ ἐκεῖνος δὲν μᾶς ἤκουε νὰ ἀπομείνῃ. Τότε εἴπαμεν, ἅς πηγένωμεν μαζί του ἕως τὸν ποταμὸν, διότι, ὡσὰν τὸν ἰδῇ καὶ ἀπατός τοῦ, θέλει γυρίσει. Ἐπήγαμεν λοιπὸν μαζί του, καὶ ὅταν ἐφθάσαμεν εἰς τὸν ποταμὸν, ἐγδύνεται τὰ φορέματά του καὶ τὰ δένει εἰς τὸ κεφάλι του, καὶ ζώνεται τὸ ἀπανωφόρι του, καὶ ἐσέβῃ μέσα εἰς τὸν ποταμὸν, εἰς ὅλον τὸ φοβερόν ἐκεῖνο ρεῦμα, ἡμεῖς δὲ ἐστέκαμεν καὶ ἐθαυμάζαμεν τρέμοντες μὴ πῶς πνιγῇ. Ἐκεῖνος δὲ ἔμεινε κολυμβῶντας, καὶ παρευθὺς εὐρέθη ἀντίπερα, καὶ ἐνδύεται τὰ φορέματά του, καὶ μᾶς βάνει μετάνοιαν καὶ πέρνει συγχώρησιν, καὶ πηγένει τρέχωντας· ἡμεῖς δὲ ἐμείναμεν θαυμάζοντες καὶ ἐκπληττόμενοι τὴν δύναμιν τῆς ἀρετῆς, ὅτι ἡμεῖς μετὰ φόβου ἐκοιτάζαμεν τὸν ποταμὸν, καὶ ἐκεῖνος τὸν ἐπέ-
ρασε χωρὶς κίνδυνον διὰ τὴν ὑπακοὴν αὐτοῦ.

“ Ὅμοίως καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ἔστειλεν ὁ Γέροντάς του εἰς τὴν χώραν διὰ τὰς χρεῖας αὐτῶν πρὸς τὸν ἀποκρισάριον αὐτοῦ· πῶς ὅταν εἶδε, ὅτι τὸν ἔσυρνε ἡ θυγατέρα του νὰ κάμῃ ἁμαρτίαν μετ’ αὐτῆς, διὰ νὰ εἰπῇ, ὁ Θεὸς τοῦ πατρὸς μου, γλύτωσέ με, παρευθὺς εὐρέθη εἰς τὴν στράταν τῆς Σκήτης πηγένωντας πρὸς τὸν πατέρα του. Βλέπετε δύναμιν ἀρετῆς; βλέπετε τὴν ἐνεργεῖαν τοῦ λόγου πόσῃ βοήθειαν ἔχει, καὶ τὸ νὰ ἐπικαλεσθῇ κανεὶς τὰς εὐχὰς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, διὰ νὰ εἰπῇ, ὁ Θεὸς διὰ τὰς εὐχὰς τοῦ πατρὸς μου γλύτωσέ με, παρευθὺς εὐρέθη εἰς τὴν στράταν. Ὅμως ἰδέτε τὴν ταπείνωσιν καὶ τὴν εὐλάβειαν.

βειαν καὶ τῶν δύο ἦσαν εἰς στενοχωρίαν, καὶ ἤθελεν ὁ Γέρων νὰ στείλῃ τὸν ἀδελφὸν πρὸς τὸν ἀποκρισάριον αὐτῶν, καὶ δὲν τοῦ ἔλεγε, σύρε, ἀλλὰ τοῦ ἔλεγε, θέλεις νὰ πηγένης; Ὁμοίως καὶ ὁ ἀδελφὸς δὲν εἶπεν, ὑπάγω, ἀμὴ τοῦ ἔλεγεν, ὡς θέλεις πάτερ, διότι ἐφοβᾶτο καὶ διὰ τὰ σκάνδαλα, καὶ διὰ τὴν παρακοὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Εἶτα, ὡς ἐστενοχωρήθη πολλὰ, λέγει του, ἐγείρου, σύρε τέκνον· καὶ δὲν εἶπεν, ἐλπίζω εἰς τὸν Θεόν μου, ὅτι σὲ σκεπάξει, ἀλλὰ τοῦ εἶπεν, ἐλπίζω εἰς τὰς εὐχὰς τῶν πατέρων μου ὅτι σκεπάξει σε. Ὁμοίως καὶ ὁ ἀδελφὸς, ὅταν ἐπειράσθῃ, δὲν εἶπεν, ὁ Θεὸς μου λύτρωσέ με, ἀλλὰ ὁ Θεὸς διὰ τὰς εὐχὰς τοῦ πατρὸς μου λύτρωσέ με· καὶ καθ' ἓνας ἀπ' αὐτοὺς εἰς τὰς εὐχὰς τῶν Πατέρων αὐτῶν ἤλπισαν. Βλέπετε πῶς ἔζευξαν τὴν ὑπακοὴν μὲ τὴν ταπείνωσιν; διότι καθὼς ζεύγνυται τὸ ἀλογάμαζον, καὶ δὲν ἡμπορεῖ τὸ ἓνα ἀλογον νὰ περάσῃ τὸ ἄλλο, διότι τζακίζεται, ἔτζη κάμνει χρεῖαν καὶ ἡ ὑπακοὴ νὰ ἔχῃ ζευγομένην μὲ λόγου τῆς τὴν ταπείνωσιν. Καὶ πῶς δύναται κανεὶς νὰ ἀξιωθῇ τοιαύτης χάριτος, πάρεξ μόνον, ἐὰν δὲν σπουδάξῃ, καθὼς εἶπα, νὰ κόψῃ τὰ θελήματά του, καὶ νὰ δώσῃ τοῦ λόγου του ὑστερα ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τὸν πατέρα του; καὶ νὰ μὴ διστάζῃ εἰς τίποτες, ἀλλὰ νὰ κάμνῃ εἴτι τοῦ εἰπῇ μετὰ πληροφορίας, ὡσάν νὰ ὑπακούῃ τοῦ Θεοῦ, Τίς ἀξίος νὰ ἐλεηθῇ, τίς ἀξίος νὰ σωθῇ;

Λέγουσιν, ὅτι ἓνα καιρὸν τριγυρίζοντας ὁ μέγας Βασίλειος τὰ Κοινόδιά του, λέγει ἐνὸς τῶν Ἡγουμένων αὐτοῦ· ἔχεις κανένα τῶν σωζομένων; Λέγει του ἐκεῖνος, ὅλοι δι' εὐχῶν σου ἀγίων, νὰ σωθοῦμεν θαρρόμεν. Λέγει του πάλιν ὁ μέγας Βασίλειος· τῶν σωζομένων, λέγω, ἔχεις τινά; Τότε ἐκατάλαβε καὶ ἐκεῖνος, διότι ἦτον καὶ αὐτὸς πνευματικὸς, καὶ λέγει, ναί ἔχω. Λέγει του, φερε μου αὐτὸν ἐδῶ. Ἔρχεται λοιπὸν ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος, καὶ λέγει του ὁ Ἅγιος, δός μου νερόν νὰ νεφθῶ· καὶ ἔτζη ὑπῆγε καὶ τοῦ ἤφερε καὶ ἐνέφθη. Καὶ ὡσάν ἀπονίφθη, λαμβάνει καὶ ὁ Ἅγιος τὸ ἀγχιῶν μὲ τὸ νερόν, καὶ λέγει τοῦ ἀδελφοῦ· δέξου καὶ ἐσὺ νὰ νεφθῇς, καὶ ἔτζη ἐδέχθη καὶ ἐκεῖνος, καὶ τοῦ ἔχυσε νερόν ὁ Ἅγιος, καὶ ἐνέφθη χωρὶς καμίαν διάκρισιν· καὶ ὡσάν τὸν ἐδοκίμασεν εἰς

τοῦτο ὁ Ἅγιος, λέγει του πάλιν· ὅταν πηγένω εἰς τὸ ἱερατεῖον, ἔλα ἀναθύμησόν με νὰ σὲ χειροτονήσω ἱερέα. Καὶ ἐκεῖνος πάλιν χωρὶς καμίαν διάκρισιν ὑπακούει. Καὶ ὅταν εἶδε τὸν Ἅγιον μέσα εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα, ὑπῆγε καὶ τὸν ἐνθύμησε· καὶ τὸν ἐχειροτόνησε, καὶ τὸν ἐπῆρε μαζί του· διότι τίνος ἄλλου ἔπρεπε νὰ εἶναι μαζί με τὸν ἅγιον ἐκεῖνον τὸν Θεοφόρον, πάρεξ τοῦ τοιούτου εὐλογημένου ἀδελφοῦ; ἀμή ἐσεῖς δὲν ἔχετε ὑπακοὴν καθαρὰν, οὔτε γνωρίζεται τὴν ἀνάπαυσιν αὐτῆς.

Ἡρώτησά ποτε τὸν Ἀββᾶν Ἰωάννην τοῦ Ἀββᾶ Βαρσανουφίου, καὶ εἶπον, δέσποτα, ἐπειδὴ ἡ Γραφή λέγει ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν Βασιλείαν, καὶ ἐγὼ βλέπω, ὅτι δὲν ἔχω καμίαν θλίψιν, τί νὰ κάμω μήπως καὶ χάσω τὴν ψυχὴν μου, διότι δὲν ἔχω καμίαν θλίψιν, οὐδὲ καμίαν μέριμναν; Εἶδὲ καὶ ἐσυνέβαινε νὰ μοῦ ἔλθῃ κανένας λογισμὸς, ἐλάμβανον τὸ πινακίδιον καὶ ἔγραφον, καὶ διὰ γραμμάτων ἐρώτουν τὸν Γέροντα (πρὶν νὰ τὸν ὑπηρετήσω) καὶ πρὶν νὰ τελειώσω τὸ γράμμα, ἐγροίκουν ἐλαφροσύνην, καὶ ὠφέλειαν· τοσαύτη ἦτον ἡ ἀμεριμνία καὶ ἡ ἀνάπαυσις. Ἐγὼ δὲ μὴ ἡξεύρωντας τὴν δύναμιν τῆς ἀρετῆς, καὶ ἀκούοντας, ὅτι μετὰ πολλὰς θλίψεις κάμνει χρεῖα νὰ σεβοῦμεν εἰς τὴν Βασιλείαν· ἐφοβούμεν, ὅτι δὲν εἶχα καμίαν θλίψιν. Καὶ ὡς τὸ εἶπον λοιπὸν τοῦ Γέροντος, εἶπέ μου ἔτιζ· μὴ λυπᾶσαι, διότι ἐσὺ δὲν ἔχεις πρᾶγμα ὅτι κάθ' ἑνας ὁποῦ νὰ βάλῃ τοῦ λόγου του εἰς ὑπακοὴν πατέρων, τοσαύτην ἀνάπαυσιν καὶ ἀμεριμνίαν ἔχει. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Γ΄.

ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Τῆς ταπεινοφροσύνης χρῆζομεν πρὸ παντός, εἶπε τις τῶν Γερόντων, νὰ εἴμεσταν ἔτοιμοι εἰς κάθε λόγον ὁποῦ νὰ ἀκούωμεν, νὰ λέγωμεν συγχώρησον, διότι διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης διαφθείρονται ὅλα τὰ σκάνδαλα τοῦ ἐχθροῦ. Ἀς ζητήσωμεν λοιπὸν νὰ ἰδοῦμεν, τίς εἶναι ἡ δύναμις τοῦ λόγου τοῦ Γέροντος, διατί λέγει, πρὸ παντός χρῆζομεν τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ δὲν εἶπε πρὸ παντός χρῆζομεν τῆς ἐγκρατείας; λέγει γὰρ ὁ Ἀπόστολος· «ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται». Ἡ διατί δὲν εἶπε, πρὸ παντός χρῆζομεν τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ; λέγει γὰρ ἡ Γραφή, ἀρχὴ σοφίας, φόβος Θεοῦ», καὶ πάλιν «τῷ φόβῳ Κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ». Ἡ διατί δὲν εἶπε, πρὸ παντός χρῆζομεν τῆς ἐλεημοσύνης, ἢ τῆς πίστεως; λέγει γὰρ, «ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι», καὶ ὁ Ἀπόστολος λέγει, «χωρὶς πίστεως ἀδύνατον εἶναι νὰ εὐαρεστήσῃ τινὰς Θεῷ». Ἐὰν τὸ λοιπὸν, ἀδύνατον εἶναι νὰ εὐαρεστήσῃ κανεὶς τὸν Θεόν, καὶ ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι, καὶ τῷ φόβῳ Κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ, καὶ ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου, καὶ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται· πῶς; λέγει, ὅτι πρὸ παντός χρῆζομεν τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ ἄφησε ταῦτα οὕτως, ὁποῦ εἶναι ἀναγκαῖα; Θέλει νὰ μᾶς δείξῃ ὁ Γέρων, ὅτι οὔτε ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἡ ἐλεημοσύνη, οὔτε ἡ ἐγκράτεια, οὔτε ἄλλη καμία ἀρετὴ δύναται νὰ κατορθωθῇ χωρὶς τῆς ταπεινοφροσύνης. Διὰ τοῦτο λέγει, πρὸ παντός χρῆζομεν τῆς ταπεινοφροσύνης, νὰ εἴμεσταν ἔτοιμοι εἰς κάθε λόγον ὁποῦ ἀκούομεν, νὰ λέγωμεν συγχώρησον, διότι διὰ τῆς

ταπεινοφροσύνης διαφθείρονται πάντα τὰ σκάνδαλα τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀντικειμένου. Βλέπετε, ἀδελφοί, πόση εἶναι ἡ δύναμις τῆς ταπεινοφροσύνης; Διατί δὲ καλεῖται ἐχθρὸς ὁ διάβολος, καὶ ἀντικείμενος; Ἐχθρὸς λέγεται, ὅτι μισᾷ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ καλόν, καὶ εἶναι ἐπίβουλος· ἀντικείμενος δὲ λέγεται, ἐπειδὴ εἰς κάθε καλὸν πρᾶγμα ἐπιχειρίζεται νὰ τὸ ἐμποδίσῃ. Θέλει κανεὶς νὰ προσευχηθῇ, καὶ ἐκεῖνος σπουδάζει νὰ τὸν ἐμποδίσῃ μὲ ταῖς κακαῖς ἐνθυμήσεις, μὲ τὴν αἰχμαλωτίαν τοῦ νοῦ καὶ μὲ τὴν ἀκηδίαν. Θέλει κανεὶς νὰ κάμῃ ἐλεημοσύνην, καὶ ἐκεῖνος ἐμποδίζει διὰ τῆς ὀκνηρίας, καὶ ἀμελείας, καὶ ἔτζη ἐναντιοῦται εἰς κάθε πρᾶγμα, ὅπου νὰ θελήσωμεν νὰ κάμωμεν καλόν· διὰ τοῦτο λέγεται ὅχι μόνον ἐχθρὸς, ἀλλὰ καὶ ἀντικείμενος. Διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης λοιπὸν διαφθείρονται πάντα τὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀντικειμένου, διότι κατὰ ἀλήθειαν μεγάλη εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη· καὶ καθ' ἓνα ἀπὸ τοὺς ἀγίους διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης ἐπεριπάτησε, καὶ μὲ τὸν κόπον ἐκόντευσε τὴν στράταν, καθὼς λέγει, «Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου, καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου» διότι δύναται μὲν καὶ μοναχὴ ἡ ταπείνωσις νὰ μᾶς φέρῃ εἰς τὴν Βασιλείαν, καθὼς ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης, ἀλλὰ ἀργεῖ περισσότερο.

Ἄς ταπεινοθούμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς μικρόν, καὶ σωνώμεσθην. Ἐὰν καὶ νὰ κοπιᾶσωμεν δὲν ἡμποροῦμεν ὡς ἀσθενεῖς, ἄς σπουδάσωμεν νὰ ταπεινωθούμεν, καὶ πιστεύω εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅτι δι' αὐτὸ τὸ μικρόν ὑποῦ γίνεται μὲ ταπείνωσιν, θέλομεν εὐρεθῇ καὶ ἡμεῖς εἰς τὸν τόπον τῶν ἀγίων ἐκείνων, ὅπου ἐκοπίασαν πολλὰ, καὶ ἐδοῦλευσαν τὸν Θεὸν πολλὰ. Ἄς εἶναι, εἴμεσθην ἀσθενεῖς καὶ δὲν ἡμποροῦμεν νὰ κοπιᾶσωμεν, μὴ νὰ δὲν ἡμποροῦμεν οὔτε νὰ ταπεινωθούμεν; Καλότυχος εἶναι, ἀδελφαί, ἐκεῖνος ὅπου ἔχει ταπείνωσιν. Καλῶς δὲ ἐσημάδευεν ὁ Ἅγιος ἐκεῖνος διὰ τὸν ἀδελφὸν ἐκεῖνον ὅπου εἶχε τὴν ἀληθινὴν ταπείνωσιν, μὲ τὸ νὰ εἰπῇ, ἡ ταπείνωσις δὲν ὀργίζεται, οὔτε κάμνει τινὰ νὰ ὀργισθῇ. Ἡ ταπείνωσις, ὡς εἶπαμεν, εἶναι μεγάλη, διότι ἡ ταπείνωσις μόνον ἐναντιεῖται τὴν κενοδοξίαν, καὶ φυλάττει τὸν ἄνθρωπον ἀπ' αὐτῆν. Δὲν ὀργίζεται κανεὶς καὶ διὰ χρήματα, καὶ διὰ φαγητά; πῶς

λέγει λοιπόν, ὅτι ἡ ταπείνωσις δὲν ὀργίζεται, οὔτε κάμνει τινὰ νὰ ὀργισθῇ; Ἡ ταπείνωσις εἶναι μεγάλη, καθὼς εἶπαμεν, καὶ δυνατὴ εἶναι νὰ σύρῃ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὡσὰν ἔλθῃ λοιπόν αὕτη ἡ χάρις εἰς τὴν ψυχὴν, σκεπάζει αὐτήν, καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα δύο πάθη τούτων τῶν μεγάλων διότι τί ἄλλο εἶναι χειρότερον, ὡσὰν νὰ ὀργίζεται κανεὶς καὶ νὰ κάμνῃ ἄλλον νὰ ὀργίζεται, καθὼς εἶπεν ὁ Ἅγιος; Παράξενον εἶναι παντάπασι τοῦ καλογέρου νὰ ὀργίζεται, ὁμοίως καὶ τὸ, νὰ κάμνῃ ἄλλον νὰ ὀργίζεται. Κατὰ ἀλήθειαν ἐὰν δὲ σκεπασθῇ τὸ γληγορώτερον ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον εὐγένει ἀπὸ τὸν νοῦν του καὶ δαιμονίζεται, ταράσσων, καὶ παρασσόμενος· διὰ τοῦτο λέγει, ἡ ταπείνωσις δὲν ὀργίζεται, οὔτε κάμνει τινὰ νὰ ὀργισθῇ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ παντὸς πάθους καὶ πειρασμοῦ φυλάττει τὴν ψυχὴν ἡ ταπείνωσις.

Ὅταν εἶδεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος πάσας τὰς παγίδας τοῦ διαβόλου ἀπλομένας καὶ στενάζας ἐρώτησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπεν, ἄραγε τίς δύναται νὰ φυλαχθῇ νὰ περάσῃ ἀπ' αὐτάς; Ἀπεκρίθη ὁ Θεὸς καὶ τοῦ εἶπεν, ὅτι ἡ ταπείνωσις ταῖς περνᾷ· καὶ τὸ θαυμαστότερον, ὅτι ἐπρόσθεσεν, ὅτι οὔτε δύνονται νὰ τὴν πιάσουν. Βλέπεις δύναμιν, ἀδελφέ; βλέπεις χάριν ἀρετῆς; Κατὰ ἀλήθειαν δὲν εἶναι ἄλλο δυνατώτερον τῆς ταπεινοφροσύνης τίποτε· δὲν τὴν νικᾷ. Εἴτι λυπηρὸν καὶ ἂν συνέβῃ τοῦ ταπεινοῦ, παρευθὺς τοῦ λόγου τοῦ κατηγορεῖ, εὐθὺς τοῦ λόγου του κατακρίνει, ὅτι ἄξιος εἶναι· δὲν στέργει νὰ κατηγορήσῃ ποτὲ τινὰ, δὲν θέλει νὰ ῥήξῃ τὴν ἀφορμὴν εἰς ἄλλον ποτὲ· καὶ λοιπὸν περνᾷ χωρὶς ταραχὴν, χωρὶς λύπην, μετὰ πάσης ἀναπαύσεως, διὰ τοῦτο δὲν ὀργίζεται, οὔτε κάμνει τινὰ νὰ ὀργισθῇ· διὰ τοῦτο καλῶς εἶπεν ὁ Ἅγιος, ὅτι πρὸ παντὸς πράγματος χρῆζομεν τῆς ταπεινοφροσύνης. Δύο δὲ ταπείνωσες εἶναι, ὡσπερ καὶ δύο ὑπερηφανίαι· ἡ πρώτη ὑπερηφανία εἶναι, ὅταν ὑβρίζει κανεὶς τὸν ἀδελφόν, καὶ τὸν ἀσχημολογῇ καὶ τὸν ἀτιμάζῃ καὶ τὸν ἔχῃ ὡς οὐδὲ τίποτε, καὶ τοῦ λόγου του κρατεῖ διὰ καλλίτερον ἀπ' ἐκεῖνον· ὁ τοιοῦτος ἐὰν μὴ ἐπιστρέψῃ τὸ γληγορώτερον, νὰ σπουδάξῃ νὰ διορθωθῇ, ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν ὑπερη-

φανίαν, νὰ ὑπερηφανεύεται καὶ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσα κατορθώματα καὶ ἀρετὰς κάμνει, νὰ τὰ λογιᾶζῃ ἐδικὰ τοῦ, πῶς αὐτὸς ἀπὸ λόγου του τὰ ἐκατέρωθωσε μὲ τὴν γνῶσιν καὶ φρονιμάδατου, καὶ ὅχι μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Κατὰ ἀλήθειαν, ἀδελφοί, εἶδα ποτὲ τινὰ ὁποῦ ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἐλεεινὴν κατάστασιν, καὶ εἰς μὲν τὴν ἀρχὴν, εἶπε καὶ ἂν τοῦ ἔλεγε κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, τὸν ἔπτυε, καὶ ἔλεγε, τίς εἶναι ἐκεῖνος; δὲν εἶναι ἄλλος, παρὰ μόνον ὁ Ζωσιμᾶς καὶ ὁ Μακάριος· εἶτα ἄρχησε νὰ καταφρονῇ καὶ τούτους, καὶ νὰ λέγῃ, δὲν εἶναι κανεὶς, μόνον ὁ Βασίλειος καὶ ὁ Γρηγόριος· καὶ εἰς ὀλίγον καιρὸν πάλιν ἄρχησε νὰ κατηγορῇ καὶ τούτος λέγωντας, δὲν εἶναι ἄλλος, παρέξ ὁ Πέτρος καὶ Παῦλος. Λέγω του, κατὰ ἀλήθειαν, ἀδελφέ, γλήγορα τοὺς καταφρονᾷς καὶ τούτους· καὶ πιστεύσατέ μοι, ὅτι εἰς ὀλίγον καιρὸν ἄρχησε νὰ λέγῃ, τί εἶναι Πέτρος καὶ τί εἶναι Παῦλος; οὐδὲ τίποτε, παρέξ ἡ ἁγία Τριάς· ὕστερον δὲ ὑπερηφανεύθη καὶ κατ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔτῃ ἐδαιμονίσθη· διὰ τοῦτο χρεωστοῦμεν, ἀδελφοί μου, νὰ ἀγωνιζώμεσθιν μὲ ὅλην μας τὴν δύναμιν πρὸς τὴν πρώτην ὑπερηφανίαν. Εἶναι δὲ καὶ κοσμικὴ ὑπερηφανία καὶ καλογερικὴ· ἡ κοσμικὴ ὑπερηφανία εἶναι, ὅταν ὑπερηφανεύετε κανεὶς κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ του ὡς πλουσιώτερος, ἢ ὡς εὐμορφότερος αὐτοῦ, ἢ ὅτι φορεῖ καλὰ φορέματα, ἢ ὡς δυνατώτερος.

Ὅταν βλέπεις λοιπὸν τινὰς ὁποῦ κενοδοξοῦν εἰς τοιαῦτα, ἢ ὅτι τὸ μοναστήριον αὐτῶν εἶναι μεγαλότερον, ἢ πλουσιώτερον, ἢ ὅτι ἔχουν πολλοὺς ἀδελφούς, τότε ἤξευρε, ὅτι οἱ ταιαῦτοι ἀκόμι εἰς τὴν κοσμικὴν ὑπερηφανίαν εἰσὶ. Πολλάκις δὲ κενοδοξοῦν τινὲς καὶ εἰς φυσικά τινα, ἡγουν κενοδοξᾷ τινὰς πῶς εἶναι καλόφωτος, καὶ ψάλλει καλὰ, ἢ ὅτι εἶναι πρᾶος, καὶ δουλεύει ἐμπιστευμένα, καὶ ὑπηρετεῖ χωρὶς δόλον· αὐτὰ εἶναι σεμνότερα ἀπὸ τὰ πρῶτα, ὅμως καὶ αὐτὰ τῆς κοσμικῆς ὑπερηφανίας εἶναι. Ἡ δὲ καλογερικὴ ὑπερηφανία εἶναι, ὅταν κενοδοξᾷ τινὰς πῶς ἀγρυπνᾷ, πῶς νηστεύει, πῶς κάμνει ἄλλας ἀρετάς· ὅμως πρέπει, ἂν ὑπερηφανευώμεθα, καὶ νὰ ὑπερηφανευώμεσθιν εἰς τὰ καλογερικά, καὶ ὅχι εἰς τὰ κοσμικά.

Ἰδοὺ εἶπαμεν τί εἶναι ἡ πρώτη ὑπερηφανία, καὶ τί ἡ δευτέρα. ὁμοίως εἶπαμεν καὶ τί ἐστὶν ἡ κοσμικὴ, καὶ τί ἡ καλογερικὴ· ἃς ἰδοῦμεν λοιπὸν καὶ ποίαις εἶναι αἱ δύο ταπεινώσεις. Ἡ πρώτη ταπεινώσις εἶναι, τὸ νὰ ἔχῃ κανεὶς τὸν ἀδελφόν του γνωστικώτερον ἀπὸ λόγου του, καὶ εἰς πάντα καλλίτερόν του· καὶ κοντολογίᾳ καθὼς εἶπεν ἐκεῖνος ὁ Ἅγιος, τὸ νὰ ἔχῃ κανεὶς τοῦ λόγου του παρακάτω ἀπὸ ὅλους· ἡ δὲ δευτέρα ταπεινώσις εἶναι τὸ νὰ λογιάζῃ τὰ κατορθώματά του πῶς εἶναι τοῦ Θεοῦ. Αὕτη εἶναι ἡ ἀληθινὴ ταπεινώσις τῶν ἁγίων, αὕτη γίνεται εἰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν· διότι, καθὼς τὰ δένδρα, ὅταν βασταζοῦν πολὺν καρπὸν, αὐτὸς ὁ καρπὸς γέρνει τὰ κλονάρια κάτω καὶ τὰ ξεσχίζει, τὸ δὲ κλονάρι, ὅπου δὲν ἔχει καρπὸν, ὑψώνεται ἀπάνω, καὶ πηγένει τὸν ἀνήφορον ὀρθόν· εἶναι δὲ καὶ κάποια δένδρα, τὰ ὅποια, ἕως ὅπου πηγένουν τὰ κλαδιά τους τὸν ἀνήφορον, δὲν καρποῦν, ἀμὴ ἂν πάρῃ τινὰς λίθον καὶ τὸν κρεμάσῃ εἰς τὸν κλάδον καὶ τὸν γύρῃ κάτω, κάμνει καρπὸν· ἔτζη εἶναι καὶ ἡ ψυχὴ, ὅταν ταπεινώνεται, τότε καρποφορεῖ, καὶ ὅσον καρπίζει, τόσον ταπεινώνεται· διότι ὅσον σιμώνουν οἱ ἅγιοι εἰς τὸν Θεόν, τοσοῦτον βλέπουν τοῦ λόγου τους ἁμαρτωλοτέρους.

Ἐνθυμοῦμαι, ὅτι ἐλαλοῦμεν ποτὲ περὶ ταπεινώσεως, καὶ κάποιος ἀπὸ τοὺς πλουσίους τῆς Γᾶς, ἀκούωντάς μας νὰ λέγωμεν περὶ τούτου, ὅτι ὅσον σιμώνει τινὰς εἰς τὸν Θεόν, τοσοῦτον βλέπει τοῦ λόγου του ἁμαρτωλὸν, ἐθαύμαζε καὶ ἔλεγε, πῶς εἶναι δυνατόν τοῦτο; καὶ μὴ ἡξεύρωντας, ἤθελε νὰ μάθῃ τὸν λόγον· Λέγω του ἐγώ· Κύριε Ἀρχοντα, πῶς ἔχεις τοῦ λόγου σου εἰς τὴν πέλιν σου; Λέγει μοι ἐκεῖνος, ἔχω τοῦ λόγου μου μέγαν καὶ πρῶτον τῆς πόλεως. Λέγω του πάλιν, ἐὰν δὲ πηγένης εἰς τὴν Καισάρειαν, πῶς ἔχεις τοῦ λόγου σου; Λέγει μοι, πάντοτε ἔχω τοῦ λόγου μου παρακάτω ἀπὸ τοὺς μεγάλους τοῦ τόπου ἐκεῖνου. Λέγω του πάλιν, ἀμὴ ἂν ὑπάγῃς εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, πῶς ἔχεις τοῦ λόγου σου; Λέγει μοι, δὲν ἔχω τοῦ λόγου μου, ὡς ἂν ἓνα ποταπὸν. Λέγω του πάλιν, ἀμὴ ἂν πηγένης εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, καὶ σιμώσῃς εἰς τὸν βασιλέα, πῶς ἔχεις τοῦ λόγου σου;

Λέγει μου ἐκεῖνος, ἔχω τοῦ λόγου μου ὡσάν ἓνα πτωχόν. Τότε λέγω του, ἔτζη εἶναι λοιπόν καὶ οἱ ἅγιοι, ὅσον σιμώνουν εἰς τὸν Θεόν, τοσοῦτον βλέπουν τοῦ λόγου τοὺς ἁμαρτωλοὺς. Διότι ὁ Αβραάμ, ὅταν εἶδε τὸν Κύριον, ἔκαμε τοῦ λόγου του γῆν καὶ σποδόν· ὁ δὲ Ἡσαίας ἔλεγεν, ὦ τάλας ἐγὼ εἰμι καὶ ἀκάθαρτος· ὁμοίως καὶ ὁ Δανιήλ, ὅταν ἦτον εἰς τὸν λάκκον μετὰ λεοντάρια, καὶ ἐπῆγεν ὁ Αβδακούμ μετὰ τὸ ψωμί, καὶ τοῦ ἔλεγε, δέξου τὸ φαγὶ τοῦτο ὁποῦ σοῦ ἔστειλεν ὁ Θεός, ἀπεκρίθη λέγων· με ἐνθυμήθη ὁ Θεός; ποίαν ταπείνωσιν εἶχεν ἡ καρδία του, ὅταν ἦτον μέσα εἰς τὸν λάκκον μετὰ λεοντάρια καὶ δὲν τὸν ἔβλαβαν; καὶ ὄχι μόνον μίαν φορὰν, ἀλλὰ καὶ δεύτερον, καὶ ὕστερον ἐθαύμασε λέγων, ἐνθυμήθηκέ μου ὁ Θεός.

Βλέπετε τὴν ταπείνωσιν τῶν ἁγίων; καὶ πῶς εἶναι αἱ καρδίαι των; ἀλλὰ μήτε ὅταν τοὺς ἔστειλεν ὁ Θεός εἰς βοήθειαν τῶν ἀνθρώπων, ἑκατεδέχοντο ἀπὸ τὴν ταπείνωσιν διὰ νὰ μὴν δοξασθοῦν· διότι ὡσάν τινὰς ὁποῦ νὰ εἶναι ἐνδυμένος χρυσᾷ φορέματα, ἐὰν ῥήξῃς ἀπάνω του κομάτι παλαιόρασον λασπωμένον, φεύγει διὰ νὰ μὴν μολύνῃ τὸ ἐνδυμά του τὸ τίμιον, ἔτζη εἶναι καὶ οἱ ἅγιοι ἐνδυμένοι τὰς ἀρετάς, καὶ φεύγουν τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ μὴν μιανθοῦν ἀπ' αὐτὴν· ἐκεῖνοι δὲ ὁποῦ ἀγαποῦν τὴν δόξαν, ὁμοιάζουν ὡσάν τινὰ γυμνόν, ὁποῦ νὰ εὕρῃ κομάτι παλαιομπάλωμα, εἰ ἄλλο τίποτε, καὶ σπουδάζει νὰ σκεπάσῃ τὴν ἀσχημοσύνην του, ἔτζη καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ εἶναι γυμνός ἀπὸ ἀρεταῖς ζητεῖ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων. Αποστελλόμενοι λοιπόν οἱ ἅγιοι πρὸς βοήθειαν ἄλλων, ἀπὸ τῆς ταπεινώσεως δὲν ἐκαταδέχονταν. Ἀλλ' ὁ μὲν Μωϋσῆς ἔλεγε, δέομαί σου, ἐξαπόστειλον ἄλλον, ὅτι ἐγὼ εἰμαι τραυλός, καὶ κουτζόγλῶσσος· ὁ δὲ Ἱερεμίας ἔλεγε, νεώτερός εἰμι ἐγὼ καὶ κοντολογίῃς πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν ταπείνωσιν εἶχαν, διὰ νὰ κάμουν, καθὼς εἶπον τὰς ἐντολάς. Ταύτην τὴν ταπείνωσιν δὲν ἡμπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν εἰπῇ μετὰ λόγον πῶς εἶναι, ἢ πῶς γίνεται εἰς τὴν ψυχὴν, πάρεξ μόνον ἡ ψυχὴ ὁποῦ ἀξιωθῇ νὰ τὴν μάθῃ ἀπὸ τὰ ἔργα.

Κάποτε δὲ ἐλάλει ὁ Αββᾶ Ζωσιμᾶς περὶ ταπεινώσεως· ἔστων-

τας δὲ νὰ εὐρεθῇ ἐκεῖ καὶ κάποιος φιλόσοφος, θέλωντας νὰ μάθῃ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ ἔλεγεν· εἰπέ μοι, πῶς ἔχεις τοῦ λόγου σου ἀμαρτωλόν; δὲν ἠξεύρεις πῶς ἔχεις ἀρετάς; δὲν ἠξεύρεις πῶς εἶσαι ἅγιος; Ἰδοὺ βλέπεις πῶς κάμνεις τὰς ἐντολάς; πῶς κάμνωντας τοιαῦτα, ἔχεις τοῦ λόγου σου ἀμαρτωλόν; Ὁ δὲ Γέρων δὲν εὗρισκε τί νὰ τοῦ ἀποκριθῇ, μόνον ἔλεγε, δὲν ἠξεύρω πῶς νὰ σοῦ εἰπῶ, μόνον ἔτζη ἔχω. Ὁ δὲ φιλόσοφος τὸν ἐναντιεῖτον, θέλωντας νὰ μάθῃ πῶς εἶναι. Καὶ ὁ Γέρων μὴ εὐρίσκωντας πῶς νὰ τοῦ τὸ παραστήσῃ τὸ πρᾶγμα, ἄρχησε νὰ τοῦ λέγῃ μετὰ τῆς ἀγίας ἀπλότητος αὐτοῦ, μὴ μὲ πειράζῃς, ἐγὼ κοντολογῆς ἔτζη ἔχω· τὸ λοιπὸν, ὡς εἶδον ἐγὼ τὸν Γέροντα πῶς δὲν εἶχε τί νὰ τοῦ ἀποκριθῇ, λέγω του· ἄραγε μὴ νὰ δὲν εἶναι καὶ τοῦτο ὡσάν τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἱατρικὴν, ἡ ὁποῖαν ὅταν τὴν μάθῃ κανεὶς καλὰ καὶ τὴν δουλεύῃ, γίνεται κάποια ἕξις ἥγουν συνήθεια ὡσάν φύσις εἰς τὸν ἱατρὸν, ἡ τὸν φιλόσοφον ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς, καὶ δὲν δύνεται νὰ εἰπῇ οὐδὲ νὰ ἀποδείξῃ πῶς ἔγινεν εἰς αὐτὸν ἡ συνήθεια αὕτη τοῦ πράγματος· διότι, καθὼς εἶπον, ἔγινεν ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, καὶ δὲν τὸ ἐγροίκησε πῶς ἔγινεν εἰς αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τῆς τέχνης. Ἐτζη εἶναι νὰ τὸ γροικῇ κανεὶς καὶ περὶ τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἔρχεται κανεὶς εἰς συνήθειαν τῆς ταπεινώσεως τῆς ψυχῆς καὶ δὲν ἤμπορεῖ νὰ τὴν διηγῇ κανεὶς μὲ λόγον. Καὶ ὡς ἤκουσε λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμάς, ἐχάρη, καὶ παρ-ευθὺς μὲ ἀγκαλίασε καὶ λέγει μοι, ἡῦρες τὸ πρᾶγμα, ἔτζη εἶναι καθὼς λέγεις· ἐθεραπεύθη δὲ καὶ ὁ φιλόσοφος, καὶ ἀπεδέχθη καὶ αὐτὸς τὸν λόγον. Εἶπον δὲ καὶ οἱ Γέροντες τινὰ ποιοῦντες ἡμᾶς νὰ καταλάβωμεν ταύτην τὴν ταπείνωσιν, ἀμὴ αὐτὴν τὴν διάθεσιν, ὅπου ἔνιται ἀπ' αὐτὴν δὲν ἐδυνήθησαν νὰ τὴν εἰποῦν, καθὼς εἶναι. Ἐπειδὴ καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων, ὅταν ἔμελλε νὰ κοιμηθῇ, τὸν ἐρώτησαν οἱ ἀδελφοί, λέγοντες, καὶ σὺ φοβεῖσαι πάτερ; καὶ εἶπεν, ὅτι, ὅσον ἐδυνήθηκα, ἐβίασα τὴν φύσιν μου διὰ νὰ φυλάξω τὰς ἐντολάς, ἀλλὰ ἄνθρωπος εἰμὶ· ποῦ ἠξεύρω, τάχα νὰ ἄρесе τοῦ Κυρίου τὸ ἔργον μου; διότι ἄλλη εἶναι ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ, καὶ

ἄλλη ἢ τῶν ἀνθρώπων. Ἴδού ὅπου μᾶς ἔδωκεν ὀμμάτια νά τὴν βλέπωμεν, καὶ νοῦν νά τὴν καταλαμβάνωμεν· πῶς δὲ ἐστίν, ἢ πῶς γίνεται εἰς τὴν ψυχὴν, δὲν τὴν ἡῦρε κανεῖς νά τὴν εἰπῇ, καθὼς τὸ εἶπα πολλάκις, οὔτε ἐδυνήθη νά τὴν καταλάβῃ. Τί δὲ εἶναι ἐκεῖνο ὅπου τὴν φέρνει; τὸ εἶπαν οἱ Πατέρες, διότι λέγει εἰς τὸ Γερωντικόν, ὅτι κάποιος ἀδελφὸς ἐρώτησε τινὰ γέροντα λέγων, τί ἐστὶν ἡ ταπεινῶσις; Καὶ εἶπεν ὁ γέρων, ἡ ταπεινῶσις εἶναι ἔργον μέγα καὶ θεῖκον· ἡ δὲ στράτα τῆς ταπεινώσεως εἶναι οἱ κόποι οἱ σωματικοί, ὅπου γίνονται μὲ γνῶσιν· καὶ πὸ νά εἶναι κανεῖς παρακάτω ἀπὸ ὅλους, καὶ τὸ νά δέεται τοῦ Θεοῦ διὰ παντός, αὕτη εἶναι ἡ στράτα τῆς ταπεινώσεως. Αὕτη δὲ ἡ ταπεινῶσις εἶναι θεϊκὴ, καὶ δὲν καταλαμβάνεται. Διατί δὲ λέγει, ὅτι οἱ κόποι οἱ σωματικοὶ φέρουσι τὴν ψυχὴν εἰς ταπεινῶσιν; τί λογῆς, οἱ σωματικοὶ κόποι εἶναι ἀρετὴ τῆς ψυχῆς; διότι, τὸ μὲν νά εἶναι παρακάτω ἀπὸ ὅλους, καὶ τὸ νά δέεται τοῦ Θεοῦ διὰ παντός, αὐτὸ τὸ εἶπαμεν καὶ παραπάνω, ὅτι ἀντίκειται τοὺς δαίμονας καὶ τὴν ὑπερηφανίαν· διότι πῶς ἡμπορεῖ νά ἔχῃ τοῦ λόγου του μεγαλῆτερον ἀπὸ τὸν ἀδελφόν του, ἢ νά ἐπαρθῇ εἰς τίποτε, ἢ νά κατηγορήσῃ, ἢ νά ἀσχημολογήσῃ τινὰ, ἐκεῖνος ὅπου νά ἔχῃ τοῦ λόγου του παρακάτω ἀπὸ ὅλους; Ὅμοίως δὲ, καὶ τὸ νά εὐχεται διὰ παντός, φανερόν εἶναι ὅτι ἐναντιεῖται τῇ δευτέρᾳ ὑπερηφανίᾳ· διότι φανερόν εἶναι πῶς ὁ εὐλαβὴς καὶ ὁ ταπεινὸς ἔστωντας νά γνωρίζῃ, ὅτι ἀδύνατον εἶναι νά κατορθώσῃ ἀρετὴν χωρὶς τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο δὲν παύει νά δέεται διὰ παντός τοῦ Θεοῦ, διὰ νά κάμῃ ἔλεος μετ' αὐτοῦ. Καὶ ἐκεῖνος ὅπου δέεται διὰ παντός τοῦ Θεοῦ, εἴτι καὶ ἂν ἀξιωθῇ νά κατορθώσῃ, ἡξέυρει πόθεν τὸ ἐκατέρωθωσεν, καὶ δὲν ἡμπορεῖ νά ὑψωθῇ, οὔτε νά λογιᾶσῃ πῶς μὲ τὴν δύναμίν του τὸ ἐκατέρωθωσεν· ἀλλὰ κάθε κατόρθωμα τοῦ Θεοῦ τὸ λογιᾶζει, καὶ πάντοτε εὐχαριστεῖ, καὶ αὐτὸν παρακαλεῖ, καὶ τρέμει νά μὴ ξεπέσῃ ἀπὸ τὴν τοιαύτην βοήθειαν, καὶ φανερωθῇ ἡ ἀδυναμία καὶ ἡ ἀσθένειά του καὶ ἐτῆ μὲ τὴν ταπεινῶσιν εὐχεται, καὶ μὲ τὴν εὐχὴν ταπεινώνεται. Καὶ ὅσον πάντοτε κατορθώνει, τόσον ταπεινώνεται πάντοτε. Καὶ ὅσον ταπεινώνεται, τοσοῦτον βοηθεῖται καὶ προκόπτει ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνην.

Ἀμὴ διατί λέγει τὸ λοιπὸν, ὅτι οἱ σωματικοὶ κόποι φέρουσι τὴν ταπείνωσιν; τί ἔχει ὁ σωματικὸς κόπος εἰς διάθεσιν τῆς ψυχῆς; Ἐγὼ νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ· ἐπειδὴ ὡσὰν ἐξέπεσεν ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἐντολὴν εἰς τὴν παράβασιν, παρεδόθη ἡ ἀθλία, καθὼς λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἰς τὴν φιληδονίαν καὶ εἰς τὰς πράξεις τῆς πλάνης, καὶ ἠγάπησε τὰ σωματικά, καὶ μὲ κάποιον τρόπον εὐρέθη ὡσὰν ἓνα τίποτε μετὰ τὸ σῶμα, καὶ ἐγένινεν ὅλη σὰρξ, καθὼς λέγει, «οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ Πνεῦμά μου μετὰ τοὺς ἀνθρώπους τούτους, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας,» καὶ μὲ κάποιον τρόπον συμπάσχει, καὶ στέργει ἡ ἀθλία ψυχὴ εἰς τὰς ἁμαρτίας ὅπου γίνονται μετὰ τὸ σῶμα, διὰ τοῦτο εἶπεν ὁ Γέρων, ὅτι καὶ ὁ σωματικὸς κόπος φέρνει εἰς τὴν ταπείνωσιν· διότι ἀλλέως συνδιατίθεται ἡ ψυχὴ τοῦ γεροῦ, καὶ ἀλλέως τοῦ ἀρρώστου· ἀλλέως τοῦ πεινασμένου, καὶ ἀλλέως τοῦ χορτάτου. Ὁμοίως πάλιν, ἀλλέως διατίθεται ἡ ψυχὴ ἐκείνου ὅπου καθαλικεύει εἰς ἄλογον, καὶ ἀλλέως ἐκείνου ὅπου κάθεται εἰς θρόνον, καὶ ἀλλέως ἐκείνου ὅπου κάθεται εἰς τὴν γῆν· ὁ κόπος λοιπὸν ταπεινώνει τὸ σῶμα, καὶ ὡσὰν ταπεινωθῇ τὸ σῶμα, ταπεινώνεται μαζί του καὶ ἡ ψυχὴ. Διὰ τοῦτο, ὅταν ὁ Εὐάγριος ἐπειράχθη ἀπὸ λογισμοὺς βλασφημίας, τότε ὡς γνωστικὸς, γνωρίζων, ὅτι ἡ βλασφημία προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνιαν, καὶ ὅτι ὡσὰν ταπεινωθῇ τὸ σῶμα, ταπεινώνεται μαζί του καὶ ἡ ψυχὴ, ἔκαμε τεσσαράκοντα νύκτας ὅπου δὲν ἐσέβη ἀποκάτω εἰς σκέπην, ἕως ὅπου εὐγαλε τὸ σῶμα αὐτοῦ κρότωνα, ἤγουν τζιμούρια ὡσὰν τὰ ἄγρια ζῶα, εἰς τόσον ὅτι ὁ κόπος δὲν ἐγένετο διὰ τὴν βλασφημίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ταπείνωσιν· καλὰ εἶπε λοιπὸν ὁ Γέρων, ὅτι καὶ οἱ σωματικοὶ κόποι ὁδηγοῦσιν εἰς τὴν ταπείνωσιν. Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος ἄμποτε νὰ μαῶς χαρίσοι καὶ ἡμᾶς τὴν ταπείνωσιν, ὅτι ἀπὸ μεγάλων κακῶν λυτρώνει τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸν σκεπάζει ἀπὸ μεγάλους πειρασμούς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Δ΄.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ὅταν ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἔσπειρεν εἰς αὐτὸν κάποιον Θεϊκόν, ὡσάν τινὰ λογισμὸν θερμότερον, καὶ φωτεινὸν λόγον σπινθῆρος ἔχοντα, νὰ φωτίζη τὸν νοῦν, καὶ νὰ τοῦ δείχνῃ τὸ καλὸν ἀπὸ τὸ κακόν. Τοῦτο δὲ λέγεται συνείδησις, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ φυσικὸς νόμος. Ἐτῆ ἔσκαπτεν ὁ Ἰσαὰκ τὰ πηγάδια καὶ οἱ Φιλισταῖοι τὰ ἐπαράχωναν, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες. Τοῦτον τὸν νόμον, τουτέστι τὴν συνείδησιν, ἔσποντας νὰ πείθονται οἱ πατριάρχαι, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι, πρὶν νὰ δοθῇ ὁ γραπτὸς νόμος, εὐηρέστησαν τὸν Θεόν. Ὅταν δὲ ἐπαρχώθη αὐτῇ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ἁμαρτίαν τῆς παραβάσεως, τότε ἐχρηασθήκαμεν τὸν γραπτὸν νόμον, ἐχρηασθήκαμεν τοὺς ἁγίους προφῆτας, ἐχρηασθήκαμεν καὶ αὐτὸν τὸν ἐρχομὸν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, διὰ νὰ τὴν ξεσκεπάσῃ καὶ νὰ τὴν ἀναστήσῃ, διὰ νὰ ζωοποιήσῃ ἐκεῖνον τὸν παραχωμένον σπινθῆρα μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν.

Εἰς τοῦ λόγου μας εἶναι λοιπὸν τώρα, ἢ νὰ τὸν παραχώσωμεν πάλιν, ἢ νὰ τὸν ἀφήσωμεν νὰ λάμπῃ καὶ νὰ μᾶς φωτίζη, ἐὰν τοῦ ἀκούωμεν· διότι, ὅταν μᾶς λέγῃ ἡ συνείδησις ἡμῶν, τοῦτο κάμε, καὶ καταφρονοῦμεν· καὶ πάλιν μᾶς λέγει, καὶ δὲν τὸ κάμνομεν, ἀλλὰ μένομεν καταπατοῦντες αὐτήν, τότε λοιπὸν τὴν παραχώνομεν, καὶ πλέον δὲν δύναται νὰ μᾶς λαλῇ ἀπὸ τοῦ βάρους ὅπου εἶναι ἀπάνω της, ἀλλὰ, ὡσάν λύχνος θαμπός, ἔτι ἀρχίζει νὰ μᾶς δείχνῃ τὰ πράγματα σκοτεινότερον. Καὶ ἔτι πηγόνοντες ὀμπρὸς γινόμεσθαι ὡσάν τὸ νερὸν τὸ θωλομένον ἀπὸ πολλὰ χρώματα ὅπου δὲν ἔμπορεῖ τινὰς νὰ ἰδῇ τὸ πρόσωπόν του· ἔτι

δὲν γροικοῦμεν τί μᾶς λέγει ἡ συνείδησις ἡμῶν, ὥστε νὰ μᾶς φαίνεται πῶς δὲν τὴν ἔχομεν. Πλὴν δὲν εἶναι τινὰς ὁποῦ νὰ μὴν τὴν ἔχῃ διότι εἶναι Θεϊκὸν τίποτες, καθὼς τὸ ἐπροεῖπα, καὶ ποτὲ δὲν χάνεται, ἀλλὰ πάντοτε μᾶς ἐνθυμίζει ἐκεῖνο ὁποῦ κάμνει χρεῖα· ἀλλὰ ἡμεῖς δὲν γροικοῦμεν διὰ νὰ τὴν καταφρονοῦμεν, καθὼς εἶπα, καὶ νὰ τὴν καταπατοῦμεν.

Διὰ τοῦτο ὁ Προφήτης κλαίει τὸν Ἑφραῖμ, καὶ λέγει, «κατεδυνάστευσεν Ἑφραῖμ τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, καὶ κατεπάτησε τὴν κρίσιν.» ἀντίδικον λέγει τὴν συνείδησιν· διὰ τοῦτο λέγει καὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον· «Ἰσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ἢ ἐν τῇ ὁδῷ μετ' αὐτοῦ, μήποτε σὲ παραδῶ τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τοῖς ὑπηρέταις, καὶ βάλλουσί σε εἰς φυλακὴν· ἀμὴν λέγω σοι, οὐμὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως οὗ ἀποδῶς καὶ τὸν ἔσχατον κοδράντην.» Διατί δὲ καλεῖ τὴν συνείδησιν ἀντίδικον; Ἀντίδικος λέγεται, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀντίκειται, ἤγουν ἐναντιεῖται τὸ κακὸν μας θέλημα, καὶ μᾶς ἐλέγχει διὰτ' ἐκεῖνο ὁποῦ κάμνει χρεῖα νὰ κάμωμεν, καὶ δὲν τὸ κάμνομεν, καὶ διὰτ' ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν πρέπει νὰ τὸ κάμωμεν, καὶ τὸ κάμνομεν· καὶ αὐτὴ μᾶς κατηγορεῖ, διὰ τοῦτο τὴν λέγει ἀντίδικον, καὶ παραγγέλλει λέγων, Ἰσθι εὐνοῶν, τουτέστιν, ἰδὲ νὰ συβασθῇς μετὰ τὸν ἀντίδικόν σου, ἕως ὁποῦ εἶσαι εἰς τὴν στράταν. Στράτα εἶναι, καθὼς λέγει ὁ μέγας Βασιλεῖος, ὁ κόσμος ἐτοῦτος.

Ἄς σπουδάσωμεν λοιπὸν, ἀδελφοί, νὰ φυλάξωμεν τὴν συνείδησίν μας, ἕως ὁποῦ εἴμεσθην εἰς τὸν κόσμον τοῦτον καὶ ἄς μὴν τὴν ἀφήσωμεν νὰ μᾶς ἐλέγξῃ εἰς κανένα πρᾶγμα· ἄς μὴν τὴν καταπατοῦμεν εἰς τίποτες καθόλου, ἂν εἶναι καὶ παραμικρόν. Καὶ ἤξεύρετε, ὅτι ἀπὸ τὰ μικρὰ ἔρχεται κανεὶς καὶ εἰς τὰ μεγάλα, διότι, ὅταν ἀρχίσῃ τινὰς νὰ λέγῃ, τί εἶναι ἂν εἰπῶ τὸν λόγον τοῦτον, τί εἶναι ἂν φάγω τοῦτο τὸ μικρόν, τί εἶναι ἂν ἰδῶ τόδε τὸ πρᾶγμα; ἀπὸ τὸ τί εἶναι τοῦτο, καὶ τί εἶναι ἐκεῖνο, πέρνει κανεὶς κακὴν συνήθειαν, καὶ ἔρχεται νὰ καταφρονῇ καὶ τὰ μεγάλα καὶ βαρύτερα, καὶ νὰ καταπατῇ τὴν συνείδησίν του· καὶ ἔτιζι λοιπὸν ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον προκόπτωντας εἰς τὸ κακόν, κινδυνεύει νὰ ἔλθῃ καὶ εἰς τελείαν ἀναισθησίαν. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοί, ἄς προσέ-

χωμεν νά μὴν τὰ καταφρονοῦμεν ὡς παραμικρά, διότι δὲν εἶναι μικρά, ἐπειδὴ γίνεται νομὴ, γίνεται κακὴ συνήθεια. Ἄς προσέχωμεν, ἄς φυλαχθοῦμεν ἀπὸ τὰ ἐλαφρά, ἕως ὅπου εἶναι ἐλαφρά, διὰ νά μὴν γένουν βαρέα, διότι καὶ τὰ κατορθώματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἀπὸ μικρά ἀρχίζουσιν, καὶ μεγάλα γίνονται, ἢ ἀγαθὰ ἢ κακά. Διὰ τοῦτο μᾶς παραγγέλλει ὁ Κύριος νά φυλάσσωμεν τὴν συνείδησίν μας, ὡσάν νά νοουθετῇ κανεὶς τινὰ ξεχωριστὰ, καὶ νά τοῦ λέγῃ, βλέπε τί κάμνεις, ἄθλιε, προσέχου, ἰδὲ νά συβασθῇς μὲ τὸν ἀντίδικόν σου, ἕως ὅπου εἶσαι εἰς τὴν στράταν μετ' αὐτοῦ. Καὶ ἀποδείχνει καὶ τὸν κίνδυνον λέγων, μήπως σέ παραδῶ τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς σέ παραδῶ τοῖς ὑπηρέταις, καὶ σέ βάλλουσιν εἰς τὴν φυλακὴν. Ἀληθινὰ σοῦ λέγω, ὅτι δὲν θέλεις εὐγῇ ἀπ' ἐκεῖ, ἕως νά πληρώσῃς ὅλον τὸ χρέος, ἕως καὶ μίαν φόλαν· διότι αὕτη μᾶς ἐλέγχει, καθὼς εἶπα, καὶ εἰς τὸ καλὸν καὶ εἰς τὸ κακόν, καὶ μᾶς δείχνει τί νά κάμωμεν, καὶ τί νά μὴν κάμωμεν· καὶ πάλιν αὕτη μᾶς κατηγορεῖ εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα, διὰ τοῦτο λέγει, μήποτε σέ παραδῶ τῷ κριτῇ, καὶ τὰ λοιπά.

Τὸ δὲ φυλάξαι αὐτὴν, ἔχει πολλήν διαφοράν, διότι θέλει νά φυλάξῃ κανεὶς τὴν συνείδησιν καὶ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν γείτονα, καὶ πρὸς τὰς ὕλας. Πρὸς τὸν Θεὸν μὲν, διὰ νά μὴν καταφρονῇ τὰς ἐντολάς του, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅσα δὲν τὸν βλέπει ἄνθρωπος, καὶ εἰς ὅσα δὲν τὸν ἀναγκάζει τινὰς, αὐτὸς νά φυλάττῃ πρὸς τὸν Θεὸν τὴν συνείδησιν εἰς τὸ κρυπτόν· ἤγουν, ὡσάν νά εἰποῦμεν, ἂν ἀμελήσῃ τῆς εὐχῆς του, ἢ ἂν ἀνέβῃ λογισμὸς κακὸς εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ δὲν τὸν ἐδίωξεν, ἀμὴ τὸν ἐδέχθη καὶ τὸν ἔστερξεν. Εἰς δὲ τὸν γείτονα, τὸν εἶδε ὅπου ἔκαμνε τίποτες, ἢ ἔλεγε καὶ τὸν ἐκατάκρινε· καὶ κοντολογίᾳ νά εἰποῦμεν, ὅσα γίνονται εἰς τὸ κρυπτόν, ὅπου δὲν τὰ ἤξεύρει κανεὶς, μόνον ὁ Θεὸς καὶ ἡ συνείδησις ἡμῶν, κάμνει χρεῖα νά τὰ φυλάσσωμεν, καὶ αὕτη εἶναι ἡ πρὸς Θεὸν συνείδησις. Ἡ δὲ πρὸς τὸν γείτονα εἶναι, ὅτι νά κάμνῃ κανεὶς τίποτες, ὅπου νά ἤξεύρῃ, ὅτι θλίβει, ἢ σκανδαλίζει τὸν γείτονα, μήτε μὲ ἔργον, μήτε μὲ λόγον, μήτε μὲ σχῆμα, μήτε μὲ βλέμμα· διότι εἶναι καὶ σχῆμα, ὅπου σκανδαλίζει τὸν γείτονα, ὁμοίως καὶ βλέμμα, καὶ κοντολογίᾳ νά εἰποῦμεν, ὅσα

ἡξεύρει ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὰ κάμνει ἐπιταυτοῦ, διὰ νὰ δώσῃ λογισμὸν τοῦ γειτόνου· καὶ αὕτη ἡ συνείδησις αὐτοῦ μολύνεται, ἡξεύρουσα, ὅτι διὰ νὰ βλάβῃ, ἢ νὰ θλίψῃ τὸ κάμνει, καὶ νὰ φυλαχθῇ νὰ μὴν τὸ κάμῃ. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ νὰ φυλάξῃ συνείδησιν πρὸς τὸν γείτονα. Τὸ δὲ πρὸς τὰς ὕλας φυλάξαι, εἶναι, διὰ νὰ μὴν κακουπηρετῆται κανεὶς μετὰ χρειζόμενα πράγματα, διὰ νὰ μὴν ἀφήσῃ τίποτε πρᾶγμα καὶ χαλάσῃ, ἢ νὰ ῥιπθῇ, ἀλλὰ ἂν ἰδῇ καὶ τίποτε ῥιμμένον, νὰ μὴν τὸ ἀφήσῃ· ἀλλὰ ἂν εἶναι καὶ ἀχαμνὸν νὰ τὸ παστρέψῃ, καὶ νὰ τὸ βάλλῃ εἰς τὸν τόπον του. Νὰ μὴν ἀφίνη τὰ φορέματά του καὶ χαλοῦν· δύναται κανεὶς νὰ φορέσῃ τὸ ποκάμισόν του ἐβδομάδας δύο, ἢ τρεῖς, ἢ καὶ ἓνα μῆνα, καὶ αὐτὸς τὸ πλύνει πυκνά, πρὶν τοῦ καιροῦ του, καὶ τὸ χαλᾷ· καὶ ἀντὶς νὰ τοῦ βαστάξῃ ἄλλους πέντε μῆνας, ἢ καὶ περισσότερον, πλύνωντας τὸ παλαιώνει καὶ τοῦτο εἶναι παρὰ συνείδησιν. Ὅμοιος καὶ εἰς τὸ στρῶμα δύναται κανεὶς νὰ κάμῃ τὴν χρεῖαν του μὲ παρὰ μικρὸν προκόδιον, καὶ ζητεῖ μέγα στρῶμα· ἔχει καμῖαν βολάν τρίχινον, καὶ ζητεῖ νὰ τὸ ἀλλάξῃ νὰ πάρῃ ἄλλο, ἢ καινούριον, ἢ εὐμορφότερον. Δύναται νὰ πορευθῇ κανεὶς μὲ ἓνα σκέπασμα, ὁποῦ τοῦ ἔτυχε, καὶ ζητεῖ ἄλλο καλλιώτερον, ἢ καὶ φιλονεικεῖ, ἂν δὲν τοῦ τὸ δίδουν· εἰδὲ, ἀργίζει νὰ κοιτάξῃ καὶ τὸν ἀδελφόν του νὰ λέγῃ, διατί ὁ δεῖνας ἔχει τόδε, καὶ ἐγὼ νὰ μὴν ἔχω; ὁ τοιοῦτος μακρὰν εἶναι ἀπὸ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν. Πάλιν ἀπλώνει κανεὶς τὸ φόρεμά του εἰς τὸν ἥλιον, καὶ ἀμελεῖ νὰ τὸ πάρῃ, καὶ τὸ ἀφίνει καὶ καίεται καὶ χαλᾷ, καὶ τοῦτο παρὰ συνείδησιν εἶναι. Ὅμοίως καὶ εἰς τὰ φαγητά, δύναται νὰ πορευθῇ κανεὶς μὲ πρᾶξιμικρὸν λάχανον, ἢ ὄσπριον, ἢ μὲ ὀλίγαις ἐλαῖς· καὶ δὲν στέργει, ἀμὴ ζητεῖ ἄλλο φαγὶ νοστιμώτερον ἢ ἀκριβώτερον· αὐτὰ ὅλα παρὰ συνείδησιν εἶναι. Οἱ δὲ Πατέρες λέγουσιν, ὅτι δὲν πρέπει ὁ μοναχὸς νὰ ἀφήσῃ τὴν συνείδησίν του νὰ τὸν ἐλέγξῃ εἰς κανένα πρᾶγμα. Κάμνει χρεῖα λοιπὸν, ἀδελφοί μου, νὰ προσέχωμεν πάντοτε, καὶ νὰ φυλάσσωμεν τοῦ λόγου μας ἀπὸ πάντων τῶν πονηρῶν τούτων, διὰ νὰ μὴν πέσωμεν εἰς κίνδυνον· καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος μᾶς τὸ ἐπροεῖπε, καθὼς τὸ εἴπαμεν παρᾶνω. Ὁ δὲ Θεὸς νὰ μᾶς δώσῃ νὰ ἀκούωμεν καὶ νὰ φυλάσσωμεν αὐτὰ ὅλα, διὰ νὰ μὴν γένουν οἱ λόγοι τῶν Πατέρων ἡμῶν εἰς κατὰκρισίν μας. Ως ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ε'.

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἰς τὰς καθολικὰς αὐτοῦ ἐπιστολάς, ὅτι ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον. Βλέπε τί θέλει νὰ μᾶς φανερώσῃ διὰ τοῦτο ὁ Ἅγιος ἄραγε ποίαν ἀγάπην λέγει, καὶ ποῖον φόβον; Ὁ μὲν προφήτης Δαβὶδ λέγει, «φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ», καὶ ἄλλα μύρια εὐρίσκομεν τοιαῦτα εἰς τὰς Γραφάς. Ἐὰν τὸ λοιπὸν καὶ οἱ ἅγιοι, ὅπου ἀγαποῦσαν τὸν Κύριον, τὸν φοβοῦνται, πῶς λέγει, ὅτι ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω ἐκβάλλει τὸν φόβον; Θέλει νὰ μᾶς δείξῃ ὁ Ἅγιος, ὅτι δύο φόβοι εἶναι, ὁ ἓνας ἀρχαίος, καὶ ὁ ἄλλος τέλειος· καὶ ὁ μὲν ἓνας εἶναι τῶν ἀρχαρίων ὡσὰν νὰ εἰπῇ κανεὶς τῶν εὐσεβῶν, ὁ δὲ ἄλλος τῶν ἁγίων, ὅπου ἐτελειώθησαν καὶ ἔφθασαν εἰς τὸ μέτρον τῆς τελείας ἀγάπης· ἡγουν κάμνει κανεὶς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν φόβον τῆς κολάσεως, οὗτος, ὡς εἶπαμεν, ἀκόμι ἀρχάρης εἶναι, ἐτοῦτος ἀκόμι δὲν κάμνει τὸ καλὸν διὰ τὸν Θεόν, ἀλλὰ διὰ τὸν φόβον τῶν πληγῶν. Ἄλλος κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἀγάπην του, καὶ ἀγαπῶντάς τον, τὸν εὐαρεστεῖ· οὗτος ἡξεύρει τί εἶναι αὐτὸ τὸ καλὸν, ἐτοῦτος ἐγνώρισε τί εἶναι τὸ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Θεόν. Ἰδοὺ ἐτοῦτος εἶναι, ὅπου ἔχει τὴν τελείαν ἀγάπην, ὅπου λέγει ὁ Ἅγιος· καὶ αὕτη ἡ ἀγάπη τὸν φέρνει εἰς τὸν τέλειον φόβον, διότι φοβεῖται ὁ τοιοῦτος, καὶ φυλάττει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὄχι διὰ τὰς πληγὰς, ὄχι διὰ νὰ μὴν κολασθῇ, ἀλλὰ καθὼς εἶπαμεν, ἔστωντας νὰ ἐγεύθῃ τὴν γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Θεόν, φοβεῖται νὰ μὴν ξεπέσῃ ἀπ' αὐτὴν, φοβεῖται νὰ μὴν τὴν στερηθῇ. Ἐτοῦτος λοιπὸν, ὁ τέλειος

φόβος ὅπου γίνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην, ἐκβάλλει ἔξω τὸν ἀρχάριον φόβον, καὶ διὰ τοῦτο λέγει, ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον.

Ὅλως ἀδύνατον εἶναι νὰ ἔλθῃ ὁ τέλειος φόβος, ἐὰν δὲν εἶναι ὁ ἀρχάριος, διότι τρεῖς διαθέσεις εἶναι, καθὼς λέγει ὁ μέγας Βασιλείος, μὲ ταῖς ὁποῖας δυνόμεσθαι νὰ εὐαρεστήσωμεν τὸν Θεόν· διότι ἡ φοβούμενοι τὴν κόλασιν, εὐαρεστοῦμεν, καὶ εἴμεσθαι εἰς τὴν κατάστασιν τῶν δούλων· ἡ ἀγαπῶντες τὰ κέρδη τοῦ μισθοῦ διὰ τὴν ὠφέλειάν μας, κάμνομεν τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τοῦτο ὁμοιάζομεν τῶν στοιχητῶν· ἡ διὰ τ' αὐτὸ τὸ καλόν, καὶ εἴμεσθαι εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ υἱοῦ. Διότι ὁ υἱός, ὅταν ἔλθῃ εἰς τελείαν ἡλικίαν καὶ φρονιμάδα, κάμνει τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅχι διὰ νὰ φοβᾶται νὰ μὴ δαρθῇ, οὐδὲ διὰ νὰ λάβῃ πληρωμὴν ἀπ' αὐτὸν, ἀλλὰ ἀγαπῶντάς τον· φυλάττει εἰς αὐτὸν φιλικῶς αὐτὴν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν τιμὴν τὴν πατρικὴν· καὶ πληροφορημένος εἶναι, ὅτι πάντα τὰ ὑπάρχοντα τοῦ πατρὸς του ἐδικὰ του εἶναι. Ὁ τοιοῦτος ἀξιώνεται νὰ ἀκούσῃ, ὅτι δὲν εἶσαι πλέον δούλος, ἀλλὰ υἱός καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ. Ὁ τοιοῦτος δὲν φοβᾶται πλέον τὸν Θεόν, καθὼς εἶπαμεν, διὰ τὰς κολάσεις, ἀλλὰ τὸν ἀγαπᾷ, καθὼς ἔλεγεν ὁ μέγας Ἀντώνιος, Ἐγὼ οὐκ ἔτι φοβοῦμαι τὸν Θεόν, ἀλλ' ἀγαπῶ αὐτόν. Καὶ ὁ Κύριος ἔλεγε τοῦ Ἀβραάμ, ὅταν ἠθέλησε νὰ θυσιάσῃ τὸν υἱόν του, «τώρα ἐγνώρισα, ὅτι φοβᾶσαι τὸν Θεόν ἐσύ.» ἐκεῖνον τὸν τέλειον φόβον ἔλεγεν, ὅπου γίνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην· διότι πῶς εἶχε νὰ εἰπῇ τώρα ἐγνώρισα, ἔλεήσον; Τοσαῦτα ἔκαμε, τὸν Θεόν ὑπήκουσε, καὶ ἄφηκεν ὅλα τὰ ἐδικὰ του, καὶ ἐξενιτεύθη εἰς ξένον τόπον, καὶ εἰς ἀνθρώπους εἰδωλολάτρας, ὅπου δὲν ὠνόμαζαν καθόλου Θεόν· καὶ ἀπάνω εἰς τοῦτο ὑπέμεινε καὶ τὸν φοβερόν ἐκεῖνον πειρασμόν τῆς θυσίας τοῦ υἱοῦ.* Καὶ ὕστερα ἀπ' αὐτὰ ὅλα τοῦ ἔλεγε, τώρα ἐγνώρισα ὅτι φοβᾶσαι τὸν Θεόν, δηλονότι τὸν τέλειον φόβον ἔλεγε, τῶν ἀγίων· διότι ὅχι διὰ τὸν φόβον τῶν κολάσεων πλέον, ἡ διὰ νὰ λάβῃ πληρωμὴν κάμνουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἀγαπῶντες αὐτόν, καθὼς εἶπομεν πολλάκις, φοβούμενοι νὰ μὴν κάμουν τίποτες ἔξω ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπητοῦ, καὶ διὰ τοῦτο λέγει,

ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον. Ἀλλ' ἀδύνατον εἶναι νὰ ἔλθῃ ὁ τέλειος φόβος, καθὼς τὸ ἐπροείπαμεν, ἐὰν δὲν ἀποκτήσῃ κανεὶς τὸν ἀρχάρικον φόβον, διότι λέγει, «ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου»· καὶ πάλιν «ἀρχὴ καὶ τέλος εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.» Ἀρχὴ λέγει τὸν ἀρχάρικον φόβον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὕστερα ἔρχεται ὁ τέλειος φόβος τὸν ἀγίων. Ὁ ἀρχάρικος φόβος λοιπὸν εἶναι τῆς ἐδικῆς μας καταστάσεως· ἐτοῦτος φυλάττει τὴν ψυχὴν ἀπὸ πάσης κακίας, ὥσπερ ἡ γάνωσις τὸ χάλκωμα, διότι λέγει, «τῷ φόβῳ Κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ.» καθὼς ὁ δοῦλος, φοβούμενος τὸν αὐθέντην του, ἔρχεται ἀπὸ ὀλίγον νὰ κάμνῃ τὸ καλὸν καὶ μὲ τὸ θέλημά του, καὶ κάμνωντας ἀπὸ ὀλίγον, ἀρχίζει νὰ ζητᾷ καὶ κάποιαν πληρωμὴν τῆς ἐργασίας του, ὡσὰν τὸν στοιχητόν. Ὅταν λοιπὸν μείνῃ φεύγωντας τὸ κακὸν, καθὼς εἶπαμεν, διὰ τὸν φόβον, ὥσπερ ὁ δοῦλος, καὶ πάλιν κάμνωντας τὸ καλὸν, ὥσπερ ὁ στοιχητὸς, πολυκαιρίζωντας μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ καλὸν, καὶ κατὰ ἀναλογίαν ἐνούμενος με τὸν Θεόν, γεύεται λοιπὸν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ ἀρχίζει νὰ καταλαμβάνῃ τὸ καλὸν, καὶ πλεόν δὲν θέλει νὰ χωρίσῃ ἀπ' αὐτόν· διότι ποῖος δύναται νὰ τὸν χωρίσῃ πλεόν, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀπόστολος ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ; τότε φθάνει εἰς τὸ μέτρον τοῦ υἱοῦ, καὶ ἀγαπᾷ δι' αὐτὸ τὸ καλὸν, καὶ φοβεῖται ἐπειδὴ ἀγαπᾷ, καὶ οὗτος εἶναι ὁ τέλειος φόβος καὶ μέγας. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Προφήτης, ἔστωντας νὰ μᾶς διδάσκῃ τὴν διαφορὰν τῶν φόβων τούτων, ἔλεγε· «δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου, καὶ διδάξω ὑμᾶς φόβον Κυρίου· τίς ἐστὶν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωὴν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθὰς;» Βάλλετε τὸν νοῦν σας εἰς καθ' ἓνα λόγον τοῦ Προφήτου, πόσῃν δυνάμει ἔχει· πρῶτον λέγει, δεῦτε πρὸς με, προσκαλούμενος ἡμᾶς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν· προσθέτει δὲ καὶ τέκνα. Τέκνα καλοῦσιν οἱ ἅγιοι ἐκείνους ὁποῦ ἐπιστρέφουν μὲ τὰ λόγια τους ἀπὸ τὴν κακίαν πρὸς ἀρετὴν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «τεκνία, οὗς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν.» Καὶ ἀπέχει, ὡσὰν μᾶς ἐπροσκάλισε καὶ μᾶς ἐπαρακίνησε πρὸς τὴν τοιαύτην μεταμόρφωσιν, λέγει, φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς.

Βλέπετε τὴν παρρησίαν τοῦ Ἁγίου; ἡμεῖς ὅταν θέλωμεν νὰ

εἰποῦμεν τίποτε καλόν, πάντοτε λέγομεν, θέλετε νὰ διαλεχθῶμεν περὶ φόβου Θεοῦ ὀλίγον, ἢ περὶ ἄλλης ἀρετῆς; ὁ δὲ Ἅγιος δὲν λέγει ἔτι, ἀλλὰ μετὰ παύρησίᾳς ἔλεγεν, ἐλάτε νὰ σᾶς διδάξω, τέκνα, τὸν φόβον τοῦ Κυρίου· ποῖος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος, ὅπου θέλει ζῶην, καὶ ἀγαπᾷ νὰ ἰδῇ ἡμέρας ἀγαθὰς; Καὶ ἀπέχει, ὥσάν νὰ ἤθελε τοῦ ἀποκριθῇ κανεὶς, ὅτι ἐγὼ θέλω νὰ μὲ διδάξῃς, πῶς νὰ ζήσω, καὶ νὰ ἰδῶ ἡμέρας ἀγαθὰς, διδάσκει καὶ λέγει, «παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ, καὶ τὰ χεῖλη σου νὰ μὴ λαλήσουν ψεῦδος.», Ἰδοὺ ὅπου διὰ τῆς ὥρας ἀποκόπτει τὴν ἐνέργειαν τοῦ κακοῦ διὰ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ.

Τὸ νὰ παύσῃ τὴν γλῶσσάν του ἀπὸ κακοῦ, εἶναι, τὸ νὰ μὴν ἐλέγξῃ εἰς τίποτες τὸν γείτονα καὶ τὸν σκανδαλίσῃ· τὸ νὰ μὴν κακολογήσῃ, νὰ μὴν κάμνῃ τινὰ καὶ ὀργισθῇ· τὸ δὲ νὰ μὴν λαλήσουν τὰ χεῖλη δόλον, εἶναι, νὰ μὴν ἐπιβουλεύῃς νὰ γελάσῃς τὸν γείτονα· ἔπειτα λέγει, «ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιήσον ἀγαθόν.» Εἶπε πρῶτον μερικῶς τινὰς ἁμαρτίας, τὴν καταλαλιάν καὶ τὴν ψευδολογίαν, καὶ ἔτι ἀρχίζει διὰ ὅλας μαζί περὶ πάσης κακίας μὲ τὸ, ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ, ἦγουν φεῦγε κοντολογίης ὅλα τὰ κακὰ· ἔκκλινον, ἦγουν παραμέρισον ἀπὸ κάθε πρᾶγμα ὅπου φέρνει ἁμαρτίαν. Καὶ πάλιν δὲν εἶπε μόνον τοῦτο, καὶ ἐσιώπησεν, ἀλλὰ ἐπρόσθεσε, καὶ ποιήσον ἀγαθόν· διότι εἶναι καμίαν φορὰν ὅπου δὲν κάμνει τινὰς κακόν, ὅμως δὲν κάμνει οὔτε καλόν· εἶναι κανεὶς ὅπου δὲν ἀδικᾷ, ἀλλὰ δὲν κάμνει οὔτε ἐλεημοσύνην· εἶναι τινὰς ὅπου δὲν μισᾷ κανένα, ἀλλὰ μήτε ἀγαπᾷ. Καλὰ εἶπε λοιπὸν ὁ Προφήτης, «ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιήσον ἀγαθόν.» Ἰδοὺ ὅπου μᾶς δείχνει τὴν ἀκόλουθίαν ἐκείνην τῶν τριῶν καταστάσεων ὅπου ἐπροεῖπαμεν, πῶς διὰ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ἔστυρεν ἡμᾶς εἰς τὸ νὰ ἀναχωρήσωμεν ἀπὸ τοῦ κακοῦ, καὶ ἔτι μᾶς παρακινᾷ νὰ ἀρχίσωμεν καὶ τὸ ἀγαθόν· διότι, ἐὰν ἀξιωθῇ τινὰς νὰ παύσῃ ἀπὸ τοῦ κακοῦ, καὶ νὰ φύγῃ ἀπ' αὐτοῦ, τότε λοιπὸν φυσικῶς ἐνεργεῖ τὸ καλόν, ὁδηγούμενος ὑπὸ τῶν ἁγίων.

Καὶ ὥς εἶπε ταῦτα πολλὰ καλὰ, καὶ κατὰ τὴν τάξιν, τότε λέγει, «ζήτησον εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτήν.» μὴ τὴν ζητᾷς μόνον,

ἀλλὰ καὶ με πολλὴν σπουδὴν δράμε νὰ τὴν φθάσης. Ἐχετε τὸν νοῦν σας καλῶς εἰς τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ἰδέτε τὴν ἀκρίβειαν τοῦ Ἀγίου, ὅταν ἀξιωθῇ κανεὶς νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸ κακὸν, καὶ σπουδάξῃ νὰ κάμῃ τὸ καλόν, παρευθὺς τοῦ ἔρχονται οἱ πόλεμοι τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν ἀγωνίζεται, κοπιᾷ, συντριβεται, ὅχι μόνον φοβούμενος νὰ γυρίσῃ πάλιν εἰς τὸ κακόν, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ θάρσῃ, καθὼς τὸ ἐπροείπαμεν, πῶς νὰ λάβῃ καὶ μισθὸν διὰ τὸ καλόν, ὡσὰν καὶ ὁ στοιχηγός. Καὶ με τὸ νὰ πολεμᾶται λοιπὸν καὶ νὰ ἀντιπολεμῇ, καὶ νὰ ἐναντιεῖται τὸν ἐχθρὸν, κάμνει τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ με πολλὴν θλίψιν, με πολλὴν συντριβήν. Ὅταν δὲ γένῃ εἰς αὐτὸν βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἀρχίσῃ νὰ ἔλθῃ εἰς συνήθειαν τοῦ καλοῦ, τότε βλέπει τὴν ἀνάπαυσιν, τότε εἰρηνεύει, τότε καταλαμβάνει τί εἶναι ἡ θλίψις τοῦ πολέμου, καὶ τί εἶναι ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη τῆς εἰρήνης, καὶ ἔτῃ τὴν ζητᾷ. Σπουδάζει λοιπὸν καὶ τρέχει διὰ νὰ τὴν ἀποκτήσῃ τελείως εἰς τοῦ λόγου του.

Καὶ τί ἄλλο μακαριώτερον λοιπὸν ἀπὸ τὴν ψυχὴν ἐκείνην, ὅπου νὰ ἀξιωθῇ νὰ ἔλθῃ εἰς τὸ μέτρον τοῦτο; Ὁ τοιοῦτος, καθὼς τὸ εἶπαμεν πολλάκις, εἶναι εἰς τὸ μέτρον τοῦ υἱοῦ, διότι κατὰ ἀλήθειαν, «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ, ὅτι αὐτοὶ θέλουν ὀνομασθῇ υἱοὶ Θεοῦ.» Ποῖος κάμνει τὴν ψυχὴν ἐκείνην πλεον νὰ κάμνῃ τὸ καλόν δι' ἄλλο τίποτε, πᾶρεξ μόνον δι' αὐτὴν τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ καλοῦ; Ποῖος εἶδε τὴν χαρὰν ἐκείνην, πᾶρεξ μόνον ἐκεῖνος ὅπου τὴν ἐκατάλαβε; Τότε ὁ τοιοῦτος γνωρίζει καὶ τὸν τέλειον φόβον, καθὼς τὸ εἶπαμεν πολλάκις. Ἴδου ὅπου ἠκούσαμεν τί εἶναι ὁ τέλειος φόβος τῶν ἁγίων, καὶ τί εἶναι ὁ εἰσαγωγικὸς φόβος, ἡγουν ὁ ἀρχάρικος τῆς ἐδικῆς μας καταστάσεως καὶ πόθεν φεύγει τινάς, καὶ ποῦ ἔρχεται διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Τώρα λοιπὸν θέλομεν νὰ μάθωμεν καὶ πῶς ἔρχεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· θέλομεν νὰ εἰποῦμεν, ποῖα εἶναι ὅπου μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Πατέρες εἶπαν, ὅτι τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ τὸν ἀποκτᾷ τινὰς ἀπὸ τὴν ἐνθύμησιν τοῦ θανάτου καὶ τῶν κολάσεων, καὶ με τὸ νὰ ἐξετάζῃ τοῦ λόγου του κάθε ἀργὰ, πῶς ἐπέρασε τὴν ἡμέραν, καὶ πάλιν τὸ πουργὸν πῶς ἐπέρασε τὴν νύκτα· καὶ με τὸ νὰ

μὴν παρρησιάζεται, καὶ μὲ τὸ νὰ κατοικᾷ μὲ ἄνθρωπον φοβούμενον τὸν Θεόν. Διότι λέγει, κάποιος ἀδελφὸς ἠρώτησε κάποιον γέροντα, τί νὰ κάμω, πάτερ, διὰ νὰ φοβοῦμαι τὸν Θεόν; Καὶ λέγει τοῦ ὁ γέρων, ὕπαγε κατοίκησον μὲ ἄνθρωπον φοβούμενον τὸν Θεόν· καὶ μὲ τὸ νὰ φοβάται ἐκεῖνος τὸν Θεόν, σὲ διδάσκει νὰ τὸν φοβᾶσαι καὶ ἐσύ. Διώκομεν δὲ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἀπὸ λόγου μας, μὲ τὸ νὰ κάμνωμεν τὰ ἐναντία τούτων· μὲ τὸ νὰ μὴν ἐνθυμούμεσθαι τὸν θάνατον, καὶ τὰς κολάσεις, καὶ διὰ νὰ μὴν προσέχωμεν τοῦ ὁ λόγου μας· διὰ νὰ μὴν ἐξετάζωμεν πῶς ἐπεράσαμεν, ἀλλὰ νὰ ζοῦμεν χωρὶς ἐννοιαν, καὶ διὰ νὰ κατοικοῦμεν μὲ ἄνθρώπους ὅπου δὲν ἔχουν φόβον Θεοῦ, καὶ διὰ νὰ παρρησιάζωμεσθαι, ἤγουν διὰ νὰ μὴν ἔχωμεν ἐντροπὴν ἀνθρώπων. Τοῦτο εἶναι χειρότερον ἀπὸ ὅλα, τοῦτο εἶναι ἡ τελεία ἀπώλεια, διότι τί ἄλλο διώχνει τόσο τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ψυχὴν, ὥσάν τὴν ἀδιαντροπίαν; Διὰ τοῦτο ὅταν ἐρωτήθη ὁ Ἀβδᾶς Ἀγάθων περὶ τῆς παρρησίας, ἤγουν τῆς ἀδιαντροπίας, εἶπεν, ὅτι ὁμοιάζει ὥσάν μεγάλη φλόγα, ἡ ὁποία, ὅταν ἀνάψῃ, πάντες φεύγουσιν ἀπ' αὐτὴν, καὶ διαρθεῖρει καὶ κατακαίει πάντα. Βλέπεις, ἀδελφέ, τὴν δύναμιν τοῦ πάθους; βλέπεις ὀργήν; Καὶ πάλιν ἐρωτηθεὶς, ἀληθινὰ τόσο κακὴ εἶναι ἡ παρρησία; ἀπεκρίθη· δὲν εἶναι ἄλλο πάθος χειρότερον ἀπὸ τὴν παρρησίαν, διότι εἶναι γενήτρια πάντων τῶν κακῶν. Πολλὰ καλὰ εἶπε καὶ μὲ πολλὴν φρονιμάδα, ἐπειδὴ αὕτη διώχνει τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ψυχὴν· διότι, ἐὰν μὲ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ φεύγῃ τινὰς ἀπὸ τὸ κακὸν, φανερόν εἶναι, ὅτι ἐκεῖ ὅπου δὲν εἶναι φόβος Θεοῦ, ἐκεῖ εἶναι ὅλα τὰ πάθη. Ὁ Θεὸς νὰ λυτρώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἀπὸ τοῦ θανατηφόρου θηρίου τὴν παρρησίαν. -

Ἄκομι δὲ εἶναι καὶ πολύτροπος ἡ παρρησία, διότι παρρησιάζεται τινὰς καὶ δι' ἀφῆς, τούτεστι μὲ πιάσιμον, καὶ μὲ λόγον καὶ μὲ βλέμμα· ἔρχεται τινὰς ἀπὸ ἀδιαντροπίαν καὶ εἰς ἀργολογίαν, καὶ εἰς αἰσχρολογίαν, καὶ εἰς γέλοια, καὶ νὰ παρακινᾷ ἄλλους νὰ γελοῦν ἀδιάντροπα. Παρρησία εἶναι καὶ τὸ νὰ πιάσῃ κανεὶς τινὰ χωρὶς ἀνάγκην, καὶ τὸ νὰ ἀπλώσῃ χερεὶ εἰς τινὰ· τὸ νὰ σπρόξῃ τινὰ, ἢ νὰ

ἀρκάζη τίποτες αὐτὸν, καὶ τὸ νὰ κοιτάζῃ τινὰ ἀδιάντροπα. Αὐτὰ ὅλα ἢ παρρησία τὰ κάμνει, μὲ τὸ νὰ μὴν εἶναι φόβος Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν· ἔρχεται δὲ ἀπὸ τοῦτα κανεῖς, ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, καὶ εἰς τελείαν καταπρόνησιν. Διὰ τοῦτο, ὅταν ἐπαράδιδεν ὁ Θεὸς τὰς ἐντολάς τοῦ νόμου, ἔλεγε, «εὐλάβεις ποιεῖτε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ,» διότι χωρὶς εὐλάβειαν καὶ ἐντροπὴν δὲν τιμᾷ τινὰς οὔτε αὐτὸν τὸν Θεόν, οὔτε καμίαν ἐντολὴν φυλάσσει. Διὰ τοῦτο δὲν εἶναι ἄλλο χειρότερον ἀπὸ τὴν παρρησίαν, διότι εὐγάνει τὴν εὐλάβειαν, διώχνει τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ γεννᾷ τὴν ἀταπρόνησιν. Με τὸ νὰ ἔχωμεν παρρησίαν ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον, καὶ νὰ ξαδιαντρεπώμεσθαι ἕνας τὸν ἄλλον, καταλαλοῦμεν ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ ὑβρίζομεν ἕνας τὸν ἄλλον· καὶ ἐὰν ἰδοῦμεν τίποτες ὅπου δὲν ὠφελεῖ, πηγένομεν καὶ τὸ φλυαροῦμεν, καὶ τὸ βάνομεν εἰς τὴν καρδίαν ἄλλου ἀδελφοῦ. Καὶ ὅχι μόνον πῶς βλάπτομεν τοῦ λόγου μας, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀδελφόν μας, βάνοντες εἰς τὴν καρδίαν τοῦ φαρμάκι θανατηφόρον· καὶ πολλάκις, ἂν εἶχε τὸν νοῦν τοῦ εἰς προσευχὴν, ἢ εἰς ἄλλο καλὸν πρᾶγμα, πηγένομεν καὶ τὸν συγχύζομεν· καὶ ὅχι μόνον ἐμποδίζομεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ καλοῦ, ἀλλὰ τοῦ φέρνομεν καὶ πειρασμόν· ὅπου δὲν εἶναι ἄλλο βαρύτερον, τὸ νὰ μὴ βλάπτῃ κανεῖς τοῦ λόγου τοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀδελφόν του.

Ἄς προσέχωμεν λοιπὸν νὰ ἔχομεν εὐλάβειαν, ἀδελφοί, νὰ φοβούμεσθαι τὴν βλάβην τὴν ἐδικὴν μας καὶ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, νὰ τιμῶμεν ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ νὰ σπουδάζωμεν νὰ μὴν κοιτάζωμεν ἀδιάντροπα εἰς τὰ πρόσωπα ἕνας τοῦ ἄλλου· διότι καὶ τοῦτο, καθὼς εἶπε κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀγίους γέροντας, εἶδος τῆς παρρησίας εἶναι. Καὶ ἐὰν συμβῇ νὰ ἰδῇ κανεῖς τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ ὅταν ἁμαρτάνῃ, μὴτε νὰ τὸν καταπρόνησῃ, νὰ σιωπήσῃ νὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ ἀπωλεσθῇ, μὴτε πάλιν νὰ τὸν κακολογήσῃ, ἀλλὰ μετὰ συμπαθείας καὶ φόβου Θεοῦ νὰ τὸ εἰπῇ ἐκείνου ὅπου δύναται νὰ τὸν διορθώσῃ, ἢ αὐτὸς νὰ εἰπῇ πρὸς αὐτὸν μὲ ἀγάπην καὶ ταπεινώσιν, λέγων· συγχώρησόν μοι, ἀδελφέ μου, ὅτι, καθὼς βλέπω, ἀσύστατα περιπατοῦμεν, καὶ δὲν κάμνομεν καλὰ τὸ ὁδεῖν πρᾶγμα. Καὶ ἐὰν δὲν σὲ ἀκούσῃ, εἰπέ ἄλλου ὅπου βλέπεις, ὅτι

ἔχει εὐλάβειαν εἰς ἐκεῖνον ὁ ἀδελφός, ἢ εἰπὲ τοῦ γέροντος αὐτοῦ, ἢ τοῦ ἡγουμένου, κατὰ τὸ σφάλμα, νὰ τὸν διορθώσῃ. Ἀλλὰ, καθὼς εἶπαμεν, μὲ σκοπὸν πῶς νὰ διορθωθῇ ὁ ἀδελφός· καὶ ὄχι κατὰ φλυαρίαν· ὄχι διὰ νὰ τὸν καταλαλήσῃ, ὄχι διὰ νὰ τὸν ἀτιμάσῃ, ὄχι διὰ νὰ τὸν ἐντροπιάσῃ, ὄχι διὰ νὰ τὸν κατακρήνῃ, ὄχι νὰ σχηματίζεται πῶς θέλει νὰ τὸν διορθώσῃ, καὶ ἀπὸ μέσα νὰ ἔχη τίποτε ἀπὸ τοῦτο ὅπου εἶπα. Κατὰ ἀλήθειαν, ἐάν καὶ αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ λέγῃ κανεῖς, καὶ δὲν τὸ λέγει διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἀδελφοῦ, ἀλλὰ μάλιστα διὰ βλάβην, καταλαλὴ εἶναι, καὶ ἁμαρτία εἶναι. Ἀλλὰ ἄς ἐξετάζῃ τὴν καρδίαν του καλὰ, καὶ ἐάν ἔχει καμίαν κίνησιν πάθους, ἄς μὴν τὸ εἰπῇ. Εἰ δὲ βλέπει τοῦ λόγου του μετὰ ἀκριβείας, ὅτι διὰ ὠφέλειαν καὶ συμπάθειαν θέλει νὰ τὸ εἰπῇ, πλὴν τὸν ἐνοχλεῖ καὶ λογισμὸς ἐμπαθὴς ἀπὸ μέσα, ἄς εἰπῇ τοῦ ἡγουμένου μὲ ταπεινώσιν καὶ τὸ ἐδικόν του, καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, λέγων· ὅτι ἡ μὲν συνειδήσίς μου μαρτυρεῖ μοι, ὅτι διὰ διόρθωσιν τοῦ ἀδελφοῦ θέλω νὰ τὸ εἰπῶ, ἀλλὰ γροικῶ, ὅτι καὶ ἀπὸ μέσα εἶναι κάποιος λογισμὸς σμιγμένος, καὶ διὰτὶ εἶχα καμίαν φορὰν μῖσος πρὸς τὸν ἀδελφόν, εἴτε τοῦ πειρασμοῦ εἶναι διὰ νὰ μὲ ἐμποδίσῃ, δὲν ἤξεύρω, διὰ νὰ μὴν γένη διόρθωσις. Καὶ ἔτιζι λοιπὸν ὁ ἡγούμενος, θέλει τοῦ εἰπῇ, ὅτι κάμνει χρεῖα νὰ τὸ εἰπῇ, ἢ νὰ μὴν τὸ εἰπῇ. Τυχένοι δὲ καὶ ὅταν λέγῃ τινάς, οὔτε διὰ ὠφέλειαν τοῦ ἀδελφοῦ, οὔτε διὰ βλάβην, οὔτε διὰ καμίαν μνησικαχίαν, ἀλλὰ μόνον ἔτιζι ἀπλῶς δηγούμενος, ἀπὸ ἀργολογίαν. Καὶ τίς χρεῖα τῆς φλυαρίας ταύτης; Πολλάκις δὲ μανθάνει καὶ ὁ ἀδελφός ὅτι τὸν ἐκατάκρινε, καὶ σκανδαλίζεται, καὶ γίνεται ἐκ τούτου θλίψις, καὶ περισσεύει καὶ ἄλλη βλάβη· διότι ὅταν λέγῃ κανεῖς διὰ τὴν ὠφέλειαν τοῦ ἀδελφοῦ μόνον, δὲν ἀφίνει ὁ Θεὸς νὰ γένη ταρχῆ, ἢ σκάνδαλον, οὔτε νὰ ἀκολουθήσῃ βλάβη.

Ἄς σπουδάσωμεν λοιπὸν, καθὼς εἶπα, νὰ φυλάσωμεν τὴν γλῶσσάν μας, νὰ μὴ λαλῇ τινάς κακὸν διὰ τὸν ἀδελφόν του, μήτε νὰ σκανδαλίζῃ τινὰ μὲ λόγον, ἢ μὲ σχῆμα, ἢ μὲ ἄλλον κανένα τρόπον, μήτε νὰ εἴμεσθην εὐκολοκίνητοι. Καὶ ὅταν ἀκούσωμεν, ὅπου λαλεῖ κανεῖς τίποτας λόγον κακὸν διὰ τὸν ἀδελφόν μας, παρευ-

θὺς νὰ ἀποκρινώμεσθην, καὶ νὰ λαλοῦμεν κακῶς καὶ ἡμεῖς, ἢ νὰ σκανδαλιζώμεσθην καὶ ἡμεῖς κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ νὰ τὸν μισοῦμεν· διότι τὰ τοιαῦτα δὲν εἶναι ἐκείνων ὁποῦ θέλουν νὰ σωθοῦν, οὔτε ἐκείνων ὁποῦ ἀγωνίζονται νὰ ἀποκτήσουν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ νὰ συναπαντῶμεν ἕνας τὸν ἄλλον με εὐλάβειαν, καὶ καθ' ἕνας νὰ σκύπτωμεν τὸ κεφάλι μας ἔμπροσθεν τοῦ ἀδελφοῦ μας, καθὼς εἶπον, νὰ ταπεινώνεται καθ' ἕνας ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του, καὶ νὰ κόπτη τὸ θέλημά του. Κατὰ ἀλήθειαν, ἐὰν κάμνῃ κανεὶς καὶ τίποτε καλὸν πρᾶγμα, καὶ προτιμήσῃ τὸν ἀδελφόν του, καὶ τοῦ τὸ ἀφήσῃ ἐκείνου, ὠφελεῖται αὐτὸς ὁποῦ τὸ ἀφῆσε περισσότερον, παρὰ ἐκεῖνος ὁποῦ τὸ ἔκαμεν. Ἐγὼ δὲν ἤξεύρω τοῦ λόγου μου νὰ ἔκαμα ποτὲ κανένα καλόν· ἀλλὰ πῶς νὰ ἐφυλάχθῃκα ἀπὸ τοῦτο, ἤξεύρω ὅτι ἐφυλάχθῃκα, ὅτι ποτὲ μοῦ δὲν ἐπρόκρινα τοῦ λόγου μου ἀπὸ τὸν ἀδελφόν μου, ἀλλὰ πάντοτε τὸν ἀδελφόν μου ἔβανα ἔμπροσθέν μου.

Ποτὲ τῷ καιρῷ, ὅταν ἦμουν ἀκόμι εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου, ἠσθένησεν ὁ ὑπηρέτης τοῦ γέροντος τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου, ὁποῦ ἦτον μετὰ τὸν Ἀββᾶν Βαρσανούφιον, καὶ με ἐπρόσταξεν ὁ Ἡγούμενος νὰ τὸν ὑπηρετήσω ἐγὼ τὸν Γέροντα, καὶ ἔτζη ἀσπάζουμουν τὴν πόρταν τοῦ κελλίου αὐτοῦ ἀπ' ἔξω, ὡσὰν νὰ προσκυνῇ κανεὶς τὸν τίμιον Σταυρόν· πῶσω μᾶλλον νὰ τὸν ὑπηρετήσω; διότι ποῖας δὲν ἡγάπα νὰ ἀξιωθῇ νὰ ὑπηρετᾷ τοιοῦτου Γέροντος; Εἶχε δὲ καὶ λόγον θαυμάσιον, καὶ πάντοτε καθ' ἡμέραν, ὡσὰν ἤθελα τελειώσῃ τὴν ὑπηρεσίαν μου, τοῦ ἔβανα μετάνοιαν, διὰ νὰ λάβω συγχώρησιν ἀπὸ λόγου του νὰ πηγένω, καὶ πάντα μοῦ ἔλεγε τίποτε, διότι εἶχε συνήθειαν ὁ Γέρον· νὰ λέγῃ τέσσαρα λόγια. Καὶ καθὼς εἶπα, κάθε ἀργά, ὅταν ἤθελα νὰ ἀναχωρήσω, μοῦ ἔλεγε χωρὶς ἄλλο ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσαρα, καὶ ἔλεγεν ἔτζη· «λέγω σου ἅπαξ, ἀδελφέ, (διότι ἔτζη εἶχε συνήθειαν νὰ λέγῃ ὁ Γέρον· πάντοτε εἰς κάθε λόγον, λέγω σου, ἅπαξ, ἀδελφέ), ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ, τὴν ἀγάπην. Τὸ νὰ φυλάξῃ κανεὶς νὰ μὴν σκανδαλίσῃ τὸν ἀδελφόν του εἰς τίποτε, γεννᾷ τὴν ταπεινοφροσύνην.» Καὶ τὴν ἄλλην ἀργαδιὴν μοῦ ἔλεγεν ἅπαξ· «ἀδελφέ, λέγω σου,

ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ τὴν ἀγάπην. Οἱ Πατέρες εἶπαν, οὐδέ ποτε ἔβαλα τὸ θέλημά μου ἔμπροσθεν τοῦ ἀδελφοῦ μου.» Ἄλλοτε πάλιν ἔλεγε· «λέγω σου ἅπαξ, ἀδελφέ· ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ τὴν ἀγάπην. Φεῦγε τὰ ἀνθρώπινα καὶ σώζου, καὶ ἀλλήλων τὰ βάρη βασιτάζετε, καὶ ἔτζη ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.»

Πάντως εἶχεν ὁ Γέρων νὰ μοῦ ῥώσῃ μίαν παραγγελίαν ἀπὸ τὰς τέσσαρας ταύτας, ὅταν ἤθελα νὰ ἀναχωρήσω κάθε ἀργά, ὡσάν τίποτες ἐξοδόν, καὶ ἔτζη τὰ ἐφύλαγα εἰς ὅλην μου τὴν ζωὴν. Καὶ ὅμως, ἂν καλὰ καὶ τοιαύτην πληροφορίαν εἶχα εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ ἔτζη εὐρισκόμενος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτοῦ, ἐὰν ἤθελα γροικῆσθαι μόνον, ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς σκανδαλίζεται, θέλωντας νὰ τὸν ὑπηρετήσῃ αὐτὸς, ἐπήγενα εἰς τὸν Ἡγούμενον, καὶ τὸν ἐπαρεχάλουν λέγωντας, ὅτι τῷ δὲ τῷ ἀδελφῷ πρέπει, πάτερ, ἐὰν ὀρίζῃς νὰ ὑπηρετᾷ τὸν Ἅγιον; καὶ δὲν ἐσυγχώρησεν οὔτε ὁ Ἡγούμενος οὔτε αὐτὸς ὁ Γέρων ποτὲ νὰ γένῃ τοῦτο. Ὅμως ἐγώ, ἄσπον εἰς τὴν δύναμίν μου, ἐσπούδάσα νὰ προτιμήσω τὸν ἀδελφόν μου, καὶ ἔκαμα ἐκεῖ ἐννέα χρόνους, καὶ δὲν ἤξεύρω νὰ λαλήσω τινὸς λόγον ἄσχημον. Καὶ πιστεύσατέ με, ἤξεύρω, ὅτι ἓνας ἀδελφὸς μὲ ἀκολούθησε μέσα ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖον ἕως τῆς ἐκκλησίας, ὑδρίζωντάς με, καὶ ἐγὼ ἔμπροσθεν αὐτοῦ δὲν τοῦ εἶπα λόγον, ἀλλὰ καὶ ὅτε τὸ ἔμαθεν ὁ Ἡγούμενος, (καὶ δὲν ἤξεύρω ποῖος νὰ τοῦ τὸ εἶπε) καὶ ἠθέλησε νὰ τὸν κανονίσῃ, ἐγὼ ἔτρεξα καὶ ἔπεσα εἰς τὰ ποδάρια του, καὶ τὸν ἐπαρεχάλουν λέγωντας, μὴ διὰ τὸν Κύριον, ὅτι ἐγὼ ἔσφαλα, τί πταίει ὁ ἀδελφός; Καὶ ἄλλος πάλιν, εἴτε ἀπὸ τοῦ πειρασμοῦ, εἴτε ἀπὸ ἀπλότητος (ὁ Θεὸς τὸ ἤξεύρει) ἔκαμεν ἓνα χρόνον κάμνωντας τὸ νερόν του πᾶσαν νύκτα εἰς τὰ προσκέφαλόν μου, εἰς τόσον ὅτι ἐβρέχετο καὶ ἡ στρωμνὴ μου. Ὅμοίως καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἀδελφῶν ἤρχοντο πᾶσαν ἡμέραν, καὶ ἐτίνασαν ταῖς ψάβαις αὐτῶν ἔμπροσθεν τοῦ κελλίου μου· καὶ ἔβλεπα τοσοῦτον πλῆθος κορέων ὅπου ἐσέβαιναν εἰς τὸ κελλίον μου, ὅτι δὲν ἐπρόφθανα νὰ τοὺς σκοτώνω, διότι ἦσαν πλῆθος ἄπειρον. Καὶ ὡς ἐπήγενα λοιπὸν νὰ κοιμηθῶ, ἐσυνάζονταν ὅλοι ἀπάνω μου, ὅτι ἀποκοιμούνται ἐκ τοῦ πολλοῦ κόπου. Ὅταν δὲ ἐσηκώνομουν,

εὔρισκα ὅλον μου τὸ κορμίον καταφαγωμένον, ἀλλὰ ποτέ μου δὲν εἶπα τινὸς ἀπ' αὐτοῦς, μὴν τὸ κάμνης τοῦτο· οὔτε ἤξεύρω τοῦ λόγου μου ποτέ, καθὼς εἶπα, ὅτι νὰ εἶπα λόγον ὅπου νὰ σκανδαλίση, ἢ νὰ λυπήσῃ ἀδελφόν. Μάθετε λοιπὸν καὶ ἐσεῖς, νὰ βασιτάζετε ἕνας τοῦ ἄλλου τὰ βάρη· μάθετε νὰ εὐλαβῆσθε ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ ἐὰν ἀκούσῃ κανεὶς ἀπὸ λόγου σας λόγον, ὅπου δὲν τοῦ ἀρέσει, ὅπου νὰ τοῦ εἰπῇ κανεὶς, ἢ ἂν πάθῃ τίποτες ὅπου νὰ μὴν ᾔθελε, νὰ μὴν ὀργίζεται παρευθὺς, ἢ νὰ σκανδαλίζεται, διὰ νὰ μὴν εὐρεθῇ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ὠφελείας καὶ τοῦ ἀγῶνος, ἔχοντας καρδίαν σκανδαλισμένην, ἀμελέτητον καὶ ἀπαρασκεύαστον, ὅπου νὰ μὴν ἤμπορῇ νὰ ὑπεμείνῃ καμίαν προσβολήν· ὥσάν τὸ πεπόνιον, τὸ ὁποῖον, ἐὰν τὸ κρούσῃ παραμικρὸν ἀκάνθιον, παρευθὺς κάμνει μεγάλην λαθωματίαν, καὶ σέπεται. Ἀλλὰ μᾶλλον νὰ ἔχετε καρδίαν στερεάν, νὰ ἔχετε μακροθυμίαν, διὰ νὰ νικᾶτε πάντα ὅσα σᾶς συμβαίνουν· νὰ ἀγαπᾶτε ἕνας τὸν ἄλλον. Καὶ ἐὰν ἔχη κανεὶς διακόνημα, ἢ εὐρεθῇ κανεὶς ἀπὸ ἐσᾶς ὅπου νὰ ἔχη καμίαν ἀπόκρισιν, τουτέστιν ὑπηρεσίαν, εἴτε πρὸς τὸν κηπουρὸν, εἴτε πρὸς τὸν κελλαρίτην, εἴτε πρὸς τὸν μάγειρον, εἴτε ἀπλῶς πρὸς ἄλλον τινὰ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, νὰ σπουδάζῃ καὶ αὐτὸς ὅπου κάμνει τὴν ἀπόκρισιν, καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἔχει τὸ διακόνημα πρὸ παντὸς πράγματός νὰ φυλάξουν τὴν κατάστασίν τους, καὶ νὰ μὴν ἀρίνουν ποτέ τοῦ λόγου τους νὰ κλίνη μῆτε εἰς ὀργήν, μῆτε εἰς ἐπιθυμίαν, μῆτε εἰς ἄλλο κανένα θέλημα, ἢ δικαίωμα, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ. Ἦγουν, ἐὰν εὐρεθῇ τὸ πρᾶγμα, εἴτε μικρὸν, ἢ μέγα, νὰ μὴν τὸ καταφρονήσῃ καὶ τὸ ἀμελήσῃ, διότι κακὴ εἶναι ἡ ἀπροσεξία· μῆτε δὲ πάλιν νὰ τὸ προτιμήσῃ ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν του, καὶ ἀφήσῃ αὐτὴν διὰ νὰ προφθάσῃ τὴν ὑπηρεσίαν του· διότι εἰς εἴτι πρᾶγμα εὐρεθῇτε, μακάρι ἂν εἶναι καὶ τὸ πλεοναγκαιότερον καὶ βιαστικώτερον, δὲν θέλω νὰ κάμνετε τίποτε με φιλονεικίαν, ἢ με ταραχήν, ἀλλὰ νὰ εἴστε πληροφορημένοι, ὅτι, κάθε ἔργον ὅπου νὰ κάμνετε, καὶν μέγα εἶναι, καθὼς εἶπα, καὶν μικρὸν, τὸ ὀγδοὸν εἶναι τοῦ ζητουμένου πράγματος· τὸ δὲ νὰ φυλάξετε τὴν κατάστασίν σας, ἐὰν συμβῇ ἀπὸ τοῦτο νὰ ἀπομείνῃ ἡ διακονία

σας, ἤγουν ἐὰν ἀπομείνῃ ἡ ὑπηρεσία τοῦ διακονήματος, μόνον νὰ μὴν εὐγῆτε ἀπὸ τὴν ἐντολὴν, τὸ ἥμισυ τέταρτον ὀγδοὺν ἐστίν.

Βλέπετε πόσῃ διαφορὰν ἔχει; Ὅταν λοιπὸν κάμνετε πρᾶγμα, ἐὰν θέλετε νὰ εἶναι τέλειον καὶ ὁλόκληρον, σπουδάζετε νὰ κάμνετε καὶ τὴν ἐντολὴν, καὶ τὸ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον, ὡς εἶπον, εἶναι τὸ ὀγδοόν. Εἰ δὲ παρακολουθήσῃ ἀνάγκη, καὶ εὐγῆτε ἀπὸ τὴν ἐντολὴν, καὶ βλαφθῆτε, ἢ βλάψετε τινὰ, φιλονεικοῦντες, νὰ πληρωθῇ τὸ ἔργον τῆς διακονίας, δὲν εἶναι κατὸν νὰ κάμνητε τὸ ἥμισυ τέταρτον ὀγδοόν, διὰ νὰ φυλάξῃ τὸ ἔργον. Ἐπειδὴ, ἐὰν ἡξεύρετε, ὅτι τὸ κάμνει τοῦτο, τὸ δὲν κάμνει ὁ τοιοῦτος τὴν διακονίαν του κατὰ Θεόν, ἀλλὰ τὴν διὰ κενοδοξίαν, ἢ διὰ ἀνθρωπαρέσκειαν φιλονεικᾷ· καὶ χολοῦν καὶ τοῦ λόγου του, καὶ τὸν ἀδελφόν του, διὰ νὰ τὸν ἐπαινέσουν οἱ ἄνθρωποι νὰ εἰποῦν, ὅτι κανεὶς δὲν ἐδυνήθη νὰ τὸν πικρήσῃ.

Ἀλήμονον, μεγάλη ἀνδραγαθία! δὲν εἶναι νίκη αὕτη, ἀδελφοί, ἀλλὰ ζημία ἐστίν. Αὕτη ἐστὶν ἀπώλεια, τὸ νὰ φιλονεικᾷ κανεὶς, καὶ νὰ σκανδαλίζῃ τὸν ἀδελφόν του, διὰ νὰ φυλάξῃ τὸ ἔργον τῆς διακονίας του· αὐτὸ εἶναι ἡ ζημία τοῦ ὀγδοῦ, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ τετάρτου· ἤγουν πῶς, ἐὰν ἀπομείνῃ ἡ ὑπηρεσία τοῦ διακονήματος, ὀλίγη εἶναι ἡ ζημία· τὸ δὲ νὰ φιλονεικᾷ καὶ νὰ σκανδαλίζῃ τὸν ἀδελφόν, διὰ νὰ μὴν τοῦ δώσῃ τὰ χρειζόμενα, ἢ διὰ νὰ προφθάσῃ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ διακονήματος νὰ εὐγένῃ ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ζημιώνεται μεγάλως· αὐτὸ θέλει νὰ εἰπῇ τὸ ὀγδοόν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ τετάρτου ὀγδοόν· διὰ τοῦτο ἰδοὺ ὅπου σᾶς λέγω, ὅτι καὶ ἐὰν καὶ ἐγὼ πέμψω κανέναν ἀπὸ ἐσᾶς εἰς καμίαν ὑπηρεσίαν, καὶ ἴδῃ ὅτι κοντεύει νὰ γένῃ ταραχὴ καὶ σύγχυσις, ἢ ἄλλη καμία βλάβη, νὰ ἀφήσῃ τὴν ὑπηρεσίαν, καὶ ἅς λείπῃ, μόνον νὰ μὴ βλάβῃτε τοῦ λόγου σας, ἢ τοὺς ἀδελφούς σας· ἐπειδὴ, καθὼς σᾶς εἶπα, μεγάλας ζημιώνεσθε, καὶ τοῦτο εἶναι φανερὰ ἀπώλεια. Ταῦτα δὲ λέγω σας, ὅχι διὰ νὰ δειλιάζετε παρευθὺς, νὰ ῥέχνετε τὰ πράγματα, ἢ διὰ νὰ ἀμελεῖτε καὶ νὰ ἀφίνετε τὰ πράγματα νὰ φθείρουνται, καὶ νὰ καταπατῆτε τὴν συνείδησίν σας, θέλοντες νὰ εἴστε ἀμέρμηνοι, οὔτε πάλιν νὰ

παρακούετε καὶ νὰ λέγετε καθ' ἑνα, ἀπὸ ἐσᾶς, ἐγὼ δὲν ἤμπορῶ νὰ κάμω τόδε, ὅτι βλάπτομαι, καὶ δὲν μοῦ εὐγένει, ἐπειδὴ με τὸν λόγον τοῦτον, δὲν κάμνετε ποτὲ καμίαν διακονίαν; οὐδὲ δύνασθε νὰ πληρώσετε ποτὲ καμίαν ἐντολήν Θεοῦ. Ἀλλὰ νὰ βάνετε ὅλην τὴν δύναμίν σας, διὰ νὰ κάμνετε μετὰ ἀγάπης πᾶσαν τὴν διακονίαν σας, καὶ με ταπεινοφροσύνην, ταπεινούμενοι καὶ ὑποκλινόμενοι ἕνας εἰς τὸν ἄλλον, τιμῶντες καὶ παρακαλοῦντες ἕνα τὸν ἄλλον, ὅτι δὲν εἶναι τίποτες ἄλλο δυνατώτερον ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνην.

Ὅμως ἐὰν ἰδῇ κανεὶς τὸν ἀδελφόν τοῦ θλιβόμενον, ἢ τοῦ λόγου του, τότε ἀφήτε τὴν ὑπηρεσίαν ἐκείνην ὅπου γίνεται τὸ σκάνδαλον καὶ ὑποτάσσεσθε ἕνας τοῦ ἄλλου, καὶ μὴν ἀπαντυχέnete ἕως ὅπου νὰ γένη καὶ βλάβη, διότι καλλιώτερον εἶναι, καθὼς σᾶς τὸ εἶπα πολλάκις, νὰ μὴν γένη ἡ δουλεία, καθὼς θέλετε, ἀλλὰ καθὼς ἀπαντᾷ, διὰ τὴν ἀνάγκην καὶ μὴ διὰ τὴν χρείαν τῆς ὑπηρεσίας, ἢ διὰ κανένα δικαίωμα νὰ ταραξέτε τοῦ λόγου σας, ἢ τὸν ἀδελφόν σας, καὶ νὰ συγχύζεσθε ἕνας με τὸν ἄλλον, καὶ νὰ ζημιωθῇτε τὸ πολὺ διὰ τὸ ὀλίγον, διότι πολλὴ εἶναι ἡ διαφορά τῆς ζημίας. Συμβαίνει δὲ πολλάκις, ὅτι ζημιώνεται κανεὶς καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη, καὶ τίποτες δὲν κερδαίνει, διότι τοιαύτη ἐστὶν ἡ ὠφέλεια τῆς φιλονεικίας. Πάντα τὰ ἔργα ἅς τὰ κάμνωμεν διὰ νὰ ὠφεληθούμεν· ποία δὲ ὠφέλεια, ὅταν δὲν ταπεινούμεσθην ἕνας τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον, καὶ ταρασσομεν καὶ σκανδαλίζομεν ἕνας τὸν ἄλλον; Δὲν ἤξεύρετε ὅτι λέγει εἰς τὸ Γερωντικόν, ὅτι ἀπὸ τὸν γείτονα εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος; Αὐτὰ κάμνει χρεία, ἀδελφοί, νὰ μελετᾷτε πάντοτε εἰς τοῦ λόγου σας, διὰ νὰ ἐνθυμάσθε τοὺς λόγους τῶν ἁγίων γερόντων, καὶ νὰ σπουδάζετε μετὰ ἀγάπης, καὶ φόβου Θεοῦ, νὰ ζητῇτε τὴν ὠφέλειαν τὴν ἑδικήν σας καὶ τῶν ἀδελφῶν σας καὶ ἐτῆ λαιπὸν δύνασθε νὰ ὠφελεῖσθε ἀπὸ ὅλα ὅσα συμβαίνουν, καὶ νὰ προκόπτετε μετὰ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς δὲ ὁ φιλόανθρωπος Θεὸς ἡμῶν νὰ σᾶς χαρίσῃ τὸν φόβον αὐτοῦ, διότι λέγει, «τὸν Θεὸν φοβοῦ, καὶ τὰς ἐντολάς αὐτοῦ φύλαξον,» ὅτι τοῦτο χρεωστῇ πᾶς ἄνθρωπος. Αὐτῷ δὲ τῷ Θεῷ ἡμῶν εἴη δόξα καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ζ'.

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΑΡΡΗ ΤΙΝΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΩΣΙΝ ΤΟΥ.

Ευλόγησον Πάτερ.

Ὁ σοφὸς Σολομὼν λέγει εἰς ταῖς Παροιμίαις, «οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα· σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ.» Βλέπετε, ἀδελφοί, τοῦ λόγου τὴν δύναμιν; βλέπετε τί μᾶς διδάσκει ἡ Θεία Γραφή; Μᾶς νουθετεῖ νὰ μὴν θαρρόμεν εἰς τοῦ λόγου μας, οὔτε νὰ λογιάζωμεν τοῦ λόγου μας διὰ γνωστικούς καὶ φρονίμους· νὰ μὴ πιστεύωμεν, ὅτι ἡμποροῦμεν νὰ κυβερνήσωμεν τοῦ λόγου μας, διότι χρειάζομεσθαι βοήθειαν, χρειάζομεσθαι, ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁδηγόν, ὅπου νὰ μᾶς ὁδηγᾷ καὶ νὰ μᾶς κυβερνᾷ. Δὲν εἶναι ἄλλο ἀθλιώτερον καὶ εὐκολώτερον εἰς ξεπεσμόν καὶ ἐγκρεμόν, ὥσάν ἐκείνους ὅπου νὰ μὴν ἔχουν τινά, ὅπου νὰ τοὺς ὁδηγᾷ εἰς τὴν στράταν τοῦ Θεοῦ· διότι, λέγει, εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν εἶναι κυβέρνησις, πίπτουσιν, ὥσπερ φύλλα. Τὸ φύλλον ἐξ ἀρχῆς εἶναι πάντοτε γλωρὸν, τρυφερὸν καὶ χαριέστατον, ἔπειτα ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον ξηραίνεται καὶ πύπτει, καὶ λοιπὸν καταφρονεῖται καὶ καταπατεῖται. Ἐτὶ εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅπου δὲν κυβερνεῖται ἀπὸ τινά· ἐξ ἀρχῆς μὲν πάντοτε ἔχει θερμὴν εἰς νῆστεϊαν καὶ ἀγρυπνίαν, εἰς ἡσυχίαν, εἰς ὑπακοήν, καὶ ἄλλὰ τινα ἀγαθὰ, ἔπειτα ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, ἔστωντας νὰ σβέσῃ ἡ θερμὴ ἐκείνη, καὶ νὰ μὴν ἔχῃ τινά ὅπου νὰ τὸν κυβερνᾷ, ὅπου νὰ συνδουλᾷ καὶ νὰ ἀνάπῃ τὴν θερμὴν ἐκείνην, ξηραίνεται ἐτὶ, χωρὶς νὰ τὸ γροικᾷ, καὶ πίπτει καὶ λοιπὸν γίνεται ὑποχείριός καὶ δοῦλος εἰς τοὺς ἐχθρούς του, καὶ τὸν κάμνουν καθὼς θέλουν.

Διὰ ἐκείνους δὲ, ὅπου ἐξομολογοῦνται τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ καμώματά τους, καὶ κάμνουν τὰ πάντα μετὰ βουλῆς, λέγει, «σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ.» Δὲν λέγει, πολλῇ βουλῇ, ὅτι διὰ νὰ βουλευῆται τινὰς μὲ κατ' ἓνα, ἀλλὰ διὰ νὰ βουλευῆται εἰς τὰ πάντα· δηλονότι μὲ τ' ἐκεῖνον ὅπου κάμνει χρεῖα νὰ ἔχῃ πληροφορίαν, ἤγουν πίστιν, καὶ νὰ μὴ λέγῃ μερικὰ, καὶ μερικὰ νὰ σιωπᾷ· ἀλλὰ ὅλα νὰ ἐξομολογῆται, καὶ εἰς ὅλα νὰ συμβουλευέται, διότι εἰς τὸν τοιοῦτον, εἶναι σωτηρία ἐν πολλῇ βουλῇ. Ἐπειδὴ, ἐάν δὲν ἐξομολογῆται ὁ ἄνθρωπος ὅλους τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ, καὶ μάλιστα ἂν εὑρεθῇ τινὰς ἀπὸ κακῆς συνηθείας, ἢ καὶ ἀπὸ κακῆς συντροφίας, εὕρισκει ὁ διάβολος εἰς αὐτὸν ἓνα θέλημα, ἢ ἓνα δικαίωμα, καὶ μετ' αὐτὸ τὸν νικᾷ καὶ τὸν κρημνίζει.

Ὅταν γὰρ ὁ διάβολος βλέπῃ τινὰ, ὅτι δὲν θέλει νὰ ἀμαρτήσῃ, οὔτε εἶναι τόσον πρόθυμος νὰ κακοποιήσῃ τινὰ, διὰ νὰ τὸν παρακινήσῃ εἰς κανένα κρυπτόν ἀμάρτιμα, τότε δὲν τὸν πολυμιεῖ εἰς κανένα ἀπ' αὐτὰ, οὔτε τοῦ λέγει, ὕπαγε πόρνευσον, οὔτε, σύρε νὰ κλέψῃς· διότι ἠξεύρει, ὅτι δὲν τὰ θέλομεν αὐτὰ, καὶ δὲν καταδέχεται νὰ μᾶς ἀναγκάσῃ εἰς ἐκεῖνα ὅπου δὲν θέλομεν. Ἀλλὰ μᾶς εὕρισκει, καθὼς εἶπα, ὅπου νὰ ἔχωμεν κανένα θέλημα, ἢ κανένα δικαίωμα, καὶ μετ' ἐκεῖνο, ὡσάν νὰ εἶναι εὐλογον, μᾶς βλάπτει. Διὰ τοῦτο πάλιν λέγει, «πονηρὸς κακοποιεῖ, ὅταν συμμίξῃ δικαίωμα,» τουτέστιν, ὅταν σμίξῃ μὲ τὸ δικαίωμα ἡμῶν. Ὁ πονηρὸς εἶναι ὁ διάβολος· τότε δὲ κακοποιεῖ, ὅταν σμίξῃ μὲ τὸ δικαίωμα ἡμῶν, διότι τότε δυναμώνεται περισσότερον, τότε πλέον βλάπτει, τότε ἐνέργει περισσότερον. Διότι, ὅταν κρατοῦμεν τὸ θέλημά μας, καὶ ἀκολουθοῦμεν τὰ δικαιώματά μας, τότε λοιπὸν, ὡσάν νὰ κάμνωμεν τίποτες καλὸν πρᾶγμα, ἐπιβουλεύομεν τοῦ λόγου μας, καὶ μήτε τὸ γροικοῦμεν πῶς χαλνούμεσθην· διότι, πῶς ἡμποροῦμεν νὰ γροικήσωμεν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἢ καὶ νὰ τὸ ζητήσωμεν, ὅταν πιστεύωμεν τοῦ λόγου μας, καὶ κρατοῦμεν τὸ θέλημά μας; Διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς Πατριμὴν, ὅτι τὸ θέλημά μας εἶναι τεῖχος χαλκωματεῖνος ἀνάμεσα εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς τὸν Θεόν.

Βλέπετε δύναμιν λόγου; καὶ πάλιν ἐπρόσθεσε λέγων· πέτρα ἐστὶν ἀντιδέρουσα, ἤγουν ἐναντιουμένη καὶ ἀντιχρούουσα τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Τὸ λοιπὸν, ἐὰν τὸ ἀφήσῃ ὁ ἄνθρωπος, λέγει καὶ αὐτὸς, «ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος, ὁ Θεὸς μου ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ.» Πολλὰ θαυμάσια εἶπε, διότι, τότε βλέπει κανεὶς τὴν στράταν τοῦ Θεοῦ πῶς δὲν ἔχει μῶμον, ἤγουν ψέξιμον, ὅταν ἀφήσῃ τὸ θέλημά του. Ἐπειτα λέγει ὁ Γέρων καὶ περὶ τοῦ δικαίωματος· ἐὰν δὲ καὶ τὸ δικαίωμα συνεργήσῃ τῷ θελήματι, ἀσυστροφεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀλήμονον, ποίαν ἀκολουθίαν ἔχουν οἱ λόγοι τῶν ἀγίων; θάνατος καθολικὸς εἶναι, τὸ νὰ εὐρεθῇ θέλημα μὲ δικαίωμα, μέγας κίνδυνος, μέγας φόβος. Τότε πίπτει τελείως ὁ ἄθλιος, διότι, πῶς τὸν καταπείθει τοῦτον νὰ πιστεύσῃ, ὅτι ἤξεύρει ἄλλος ἄνθρωπος περισσότερον ἀπ' αὐτὸν τὸ συμφέρον του; τότε τελείως παραδίδει τοῦ λόγου του, νὰ ἀκολουθῇ τὸν λογισμόν του, καὶ λοιπὸν τὸν κατακρημνίζει ὁ ἐχθρὸς· διὰ τοῦτο λέγει, «πονηρὸς ὅταν συμμιξῇ δικαίωμα, κακοποιεῖ, μισεῖ δὲ φωνὴν νοουθεσίας» ἐπειδὴ ὅχι μόνον αὐτὴν τὴν νοουθεσίαν μισεῖ ὁ πονηρὸς, ἀλλὰ μήτε τὴν φωνὴν αὐτῆς δύναται νὰ ἀκούσῃ, καὶ αὐτὸν τὸν ἤχον, ἤγουν τὴν βοήν τῆς νοουθεσίας μισεῖ· ἤγουν πρὶν νὰ ἐνεργήσῃ τίποτε ἐκεῖνος ὅπου ἐρωτᾷ περὶ ὠφελείας, πρὶν νὰ γνωρίσῃ ὁ ἐχθρὸς, φυλάττει ἢ δὲν φυλάττει ἐκεῖνο ὅπου ἀκούει, μισεῖ καὶ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ὅπου νὰ ἐρωτήσῃ κανεὶς τίποτε διὰ τὸ συμφέρον του, καὶ αὐτὴν τὴν φωνὴν καὶ τὸν ἤχον τῶν τοιούτων λόγων μισεῖ καὶ ἀποστρέφεται. Καὶ διατί; ὅτι ἤξεύρει, ὅτι γροικᾶται ἡ κακουργία του, διὰ νὰ ἐρωτᾷ καὶ νὰ ἐξετάζῃ περὶ ὠφελείας· καὶ δὲν μισεῖ καὶ φοβεῖται ἄλλο τίποτε· τὸσον, ὥσάν νὰ γροικηθῇ, ἐπειδὴ δὲν δύναται πλέον νὰ ἐπιβουλεύσῃ ὥς θέλει διότι, ἐὰν διορθώνεται ἡ ψυχὴ μὲ τὴν ἐρώτησιν, καὶ διὰ νὰ ἐξομολογῇται πάντα, καὶ μὲ τὸ νὰ ἀκούσῃ ἀπὸ κανέναν ὅπου ἤξεύρει, ὅτι τοῦτο ποίησον, καὶ ἐκεῖνο νὰ μὴν τὸ κάμῃς, τοῦτο εἶναι κακόν, ἐκεῖνο δὲν εἶναι καλόν· τοῦτο εἶναι δικαίωμα, ἐκεῖνο εἶναι θέλημα. Πάλιν ἀκούει, δὲν εἶναι καιρὸς τοῦ πράγματος τούτου· ἄλλην φορὰν ἀκούει, τώρα εἶναι καιρὸς· καὶ ἔτιζα δὲν εὐρίσκει ὁ

διάβολος πῶς νὰ τὴν βλάβῃ, οὐδὲ πῶς νὰ τὴν ρίψῃ, ἐπεὶδὴ πάντοτε ὡς εἶπον κυβερνᾶται, καὶ πανταχόθεν στερεώνεται, καὶ γίνεται εἰς αὐτὴν, τὸ, «σωτηρία ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ.»

Ὁ δὲ πονηρὸς δὲν τὸ θέλει τοῦτο, ἀλλὰ τὸ μισεῖ, διότι θέλει νὰ κακοποιηθῇ, καὶ καλλίτερα χαίρεται εἰς ἐκείνους ὅπου δὲν εἶναι κυβέρνησις. Διατί; ἐπεὶδὴ πίπτουσιν ὡς φύλλα. Ἐὰν δὲ ἐκείνον τὸ ἀδελφὸν ἡγάπα ὁ πονηρὸς διὰ τοῦ ὁποίου ἔλεγε τοῦ Ἀββᾶ Μακαρίου, ἔχω ἓνα ἀδελφὸν καὶ ὅταν μὲ βλέπῃ, στρέφεται ὡσάν ἀνέμη, τοὺς τοιοῦτος ἀγαπᾷ, εἰς τοὺς τοιοῦτος χαίρεται πάντοτε, ὅπου δὲν ἔχουν κυβέρνησιν· ὅπου δὲν ἐρωτοῦν ἐκείνον ὅπου δύναται ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς βοηθήσῃ, καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ. Μὴ νὰ εἰς ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς δὲν ἐπῆγε τότε ὁ δαίμων ἐκεῖνος, ὅπου τὸν εἶδεν ὁ Ἅγιος, ὅπου ἐβάστα τὰ γεύματα ἐκεῖνα ὅλα εἰς τὰ κολοκήθια αὐτοῦ; μὴ νὰ δὲν τοὺς ἐπείραζεν ὅλους; Ἀλλὰ καθ' ἓνα ἀπ' ἐκείνους, γνωρίζοντες τὴν ἐπιβουλὴν του, ἔτρεχαν εἰς τὸν πνευματικόν τους, καὶ ἐξωμολογοῦνταν τοὺς λογισμοὺς τους, καὶ εὑρίσκαν βοήθειαν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πειρασμοῦ· καὶ λοιπὸν δὲν ἐδύνετο νὰ τοὺς νικήσῃ ὁ πονηρὸς. Μόνον ἐκείνον τὸν ἄθλιον εὑρίσκειν, ὅπου ἀκολούθη τοῦ λόγου του, καὶ δὲν εἶχεν ἀπὸ κανένα βοήθειαν, καὶ τὸν εἶχε παίγνιον, καὶ ἐγύριζεν εὐχαριστῶντάς τον, καὶ καταρῶμενος τοὺς ἄλλους, καὶ διὰ τοῦτο ὅταν εἶπε τοῦ ἁγίου Μακαρίου τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ ἔδραμεν ὁ Ἅγιος πρὸς αὐτόν, ἡῦρεν, ὅτι αὕτη ἦτον ἡ αἰτία τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ, ὅπου δὲν ᾔθελε νὰ ἐξομολογηθῇ τὸν ἡῦρεν, ὅπου δὲν εἶχε συνήθειαν νὰ λέγῃ τοὺς λογισμοὺς του, καὶ διὰ τοῦτο ἐστρέφετον ὡσάν ἀνέμη, διότι τὸν ἐγύριζεν ὁ ἐχθρὸς ὅπου ᾔθελε. Διότι, ἐρωτώμενος ὑπὸ τοῦ Γέροντος τοῦ ἁγίου, πῶς περνᾷς, ἀδελφέ; ἔλεγε, καλῶς δι' εὐχῶν σου, πάτερ· καὶ πάλιν λέγοντος τοῦ ἁγίου, δὲν σὲ πολεμοῦν οἱ λογισμοί; ἔλεγεν, ἕως τώρα καλὰ εἶμαι. Καὶ δὲν ᾔθελε νὰ ὁμολογήσῃ, ἕως οὗ τὸν ἐκατάπεισεν ὁ Ἅγιος μὲ τέχνην νὰ εἰπῇ τοὺς λογισμοὺς του, καὶ ἔτξῃ τοῦ ἐλάλησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸν ἐδιώρθησε, καὶ τότε ἐγύρισεν.

Ἦλθε πάλιν λοιπὸν ὁ διάβολος, κατὰ τὴν συνήθειαν, θέλων-
τας νὰ τὸν ρίψῃ, καὶ ἐντροπιάσθῃ, διότι τὸν ἡῦρε στερεωμένον,
τὸν ἡῦρε διορθωμένον, καὶ δὲν ἐπλανᾶτο πλέον· καὶ ἐγύρισε λοι-
πὸν ἄπρακτος, ἐγύρισεν ἐντροπιασμένος. Καὶ διὰ τοῦτο, ἐρωτηθεὶς
πάλιν ὑπὸ τοῦ Ἀγίου, πῶς ἔχει ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος ὁ φίλος σου,
δὲν τὸν εἶπε πλέον φίλον, ἀλλὰ ἐχθρόν· καὶ τὸν ἐκαταράτο, λέ-
γων, ὅτι καὶ αὐτὸς διεστράφη, καὶ δὲν μὲ πείθεται οὔτε αὐτὸς,
ἀμὴ ἐγένεν ἀπὸ ὅλους ἀγριώτερος. Βλέπεις, διατί μισεῖ ὁ ἐχθρὸς
τὴν βοήν τῆς διορθώσεως; ἐπειδὴ θέλει πάντοτε τὴν ἀπώλειάν-
μας. Ἰδες διατί ἀγαπᾷ ἐκείνους ὅπου ἀκολουθοῦν τὸ θέλημά τους,
ἐπειδὴ πείθονται τὸν διάβολον, καὶ αὐτοὶ ἀτοίτους πολεμοῦν τοῦ
λόγου τους. Ἐγὼ ἄλλον ξεπεσμὸν δὲν ἤξεύρω τοῦ καλοῦ γέρου,
ὥσάν νὰ πιστεύσῃ τὴν καρδίαν του. Μερικοὶ λέγουν, διὰ τὸδε
πεύτει, καὶ διὰ τὸδε, ἐγὼ δὲ, ὡς εἶπον, ἄλλον ξεπεσμὸν δὲν
ἤξεύρω νὰ γίνεταί εἰς κανένα, μόνον διὰ νὰ ἀκολουθᾷ τοῦ λόγου
του· δὲν εἶναι ἄλλο χειρότερον ἀπὸ τοῦτο, μὲ ἐσχέπασεν ὁ Θεός,
καὶ πάντοτε ἐροδῆθηκα τὸν κίνδυνον τοῦτον. Εἶδες τινά, ὅπου
ἐξέπεσεν, ἤξευρε, ὅτι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐπίστευσε. Δὲν εἶναι
ἄλλο βαρύτερον, δὲν εἶναι ψυχρότερον, ὥσάν νὰ πιστεύσῃ κανεὶς
τοὺς λογισμοὺς του. Ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόβιον, ἔλεγα ὅλους
τοὺς λογισμοὺς μου τοῦ γέροντος τοῦ Ἀδδᾶ Ἰωάννου, διότι ποτέ
μου, καθὼς εἶπον, δὲν ἠθέλησα νὰ κάμω τίποτε χωρὶς τὸ θέ-
λημα αὐτοῦ. Καὶ πολλάκις μοῦ ἔλεγεν ὁ λογισμὸς· δὲν ἔχει νὰ
σοῦ εἰπῇ τάδε τί ὁ γέρων; τί θέλεις νὰ τὸν πειράξῃς; Καὶ ἔλε-
γον τοῦ λογισμοῦ, ἀνάθεμά σε, καὶ τὴν ἐρμηνείάν σου; καὶ τὴν
γνώσιν σου, καὶ τὴν φρονιμάδα σου, ὅτι, εἴτε καὶ ἂν ἤξεύρῃς,
ἐκ τῶν δαιμόνων ἐστὶ. Καὶ ἐπήγενα καὶ ἐρώτουν τὸν Γέροντα.
Καὶ καμίαν φορὰν ἐτύχενε καὶ μοῦ ἔλεγεν ἐκεῖνον τὸν λόγον
ὅπου ἐνθυμήθηκα· καὶ λοιπὸν ἔλεγέ μοι ὁ λογισμὸς, τί εἶναι
ἰδοὺ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ὅπου σοῦ εἶπα, διατί νὰ πειράξῃς τὸν Γέ-
ροντα; Καὶ ἔλεγον τῷ λογισμῷ· ἀλλὰ τώρα εἶναι καλόν, τώρα
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου ἐστίν, ἀμὴ τὸ ἐδικόν σου εἶναι πονηρόν, ὅτι
εἶναι ἀπὸ δαιμόνων, καὶ ἀπὸ ἐμπαθοῦς καταστάσεως· καὶ ἐτίθῃ δὲν

ἄφρηνα ποτὲ τοῦ λόγου μου νὰ πιστεύσῃ τοὺς κακοὺς λογισμοὺς χωρὶς ἐρωτήσεως. Καὶ πιστεύσατέ μοι, ἀδελφοί, ὅτι ἤμουν εἰς μεγάλην ἀνάπαυσιν, καὶ εἰς πολλὴν ἀμεριμνίαν· εἰς τόσον ὅτι καὶ ἐλυπούμουν εἰς τοῦτο, καθὼς σᾶς τὸ εἶπα καὶ ἄλλην βολάν, διότι ἤκουα τῆς Γραφῆς ὅπου λέγει, ὅτι μὲ πολλαῖς θλίψεις κάμνει χρεῖα νὰ ἐλθοῦμεν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Καὶ ἐγὼ ἐβλεπα τοῦ λόγου μου, ὅπου δὲν εἶχα καμίαν θλίψιν· καὶ ἐφο-
βούμεουν, καὶ ἤμουν εἰς μεγάλην ἀπορίαν, μὴ ἡξυρῶντας τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης ἀναπαύσεως, ἕως ὅπου εἶπέ μοι ὁ Γέρων, μὴ λυπᾶσαι, ὅτι κάθ' ἓνας ὅπου νὰ δώσῃ τοῦ λόγου του εἰς ὑπακο-
ήν πατέρων, τοιαύτην ἀνάπαυσιν καὶ ἀμεριμνίαν ἔχει.

Σπουδάζετε λοιπὸν καὶ ἐσεῖς, ἀδελφοί, νὰ ἐρωτᾶτε, καὶ μὴ θαρρῆτε εἰς τὴν γνῶσίν σας. Καταλάβετε τί λογῆς ἀμεριμνίαν ἔχει τὸ πρᾶγμα, ποῖαν χαρὰν, ποῖαν ἀνάπαυσιν. Ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶπα, ὅτι δὲν ἐθλίβηκα ποτὲ, ἀκούσατε καὶ περὶ τούτου τί μοῦ ἐσυνέβη κάποτε. Ἀκόμι, ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόδιον, μίαν φορὰν μοῦ ἤλθε τόση λύπη καὶ στενοχωρία μεγάλη, ὅτι ἀπόρησα· καὶ ἤμουν εἰς τόσον κόπον καὶ στενοχωρίαν, ὅτι ἐκόντευσεν ὥρα νὰ ὑπάγω νὰ παραδώσω τὴν ψυχὴν μου· ἡ δὲ λύπη ἐκείνη ἦτον ἀπὸ ἐπιβουλὴν τῶν δαιμόνων. Καὶ ὁ τοιοῦτος πειρασμός, ὅπου ἔρχεται ἀπὸ φθόνον τῶν δαιμόνων, εἶναι κατὰ πολλὰ βαρὺς μὲν εἰς τὸν ἄνθρωπον, πλὴν εἰς ὀλίγον καιρὸν ἀρανίζεται. Ὁ ὁποῖος εἶναι σκοτεινός, βαρὺς, ἀπαρηγόρητος, καὶ δὲν ἔχει ἀπὸ κανένα μέρος οὐδὲ μίαν ἀνάπαυσιν, ἀλλὰ πανταχόθεν στενοχωρίας, ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη πνιγμούς. Ὅμως γλήγορα ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν, διότι, ἂν δὲν ἤρχετον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τὸ γρηγορώτερον, δὲν ἤθελε δυνηθῇ τινὰς νὰ βαστάζῃ.

Καὶ ὡς ἤμουν λοιπὸν, καθὼς εἶπα, εἰς τοιοῦτον πειρασμὸν καὶ εἰς τοιαύτην στενοχωρίαν, ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, ἐκεῖ ὅπου ἐστέχομουν εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ μοναστηρίου, καὶ ἐστενοχωρούμουν, καὶ ἐπαρκαλουν τὸν Θεόν, περὶ τούτου, στοχάζομαι ἔξαρνα μέσα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ βλέπω κάποιον ἄνθρωπον εἰς σχῆμα ἐπι-
σκόπου, ὁ ὁποῖος ἐφόρει ὠμόφορον, καὶ ἐσέβη εἰς τὸ Ἅγιον Βῆμα.

Ἐγὼ δὲ ποτέ μου δὲν ἐξύγωνα σιμὰ εἰς ξένον ἄνθρωπον χωρὶς ἀνάγκης ἢ προσταγῆς, ἀμὴ τότε, ὡσάν νὰ μὲ ἔσυρε τινάς, ἐπῆγα κατόπιτου. Καὶ ὡς ἐσέβη μέσα, ἐστάθη ὥραν πολλήν, ἔχοντας τὰ χέρια ἀπλωμένα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγὼ ἐστέκομουν ὀπίσω του προσευχόμενος μὲ πολλὴν φόβον, διότι ἦλθα εἰς μεγάλην δειλίαν καὶ φόβον, ἀπὸ τὴν θεωρίαν αὐτοῦ. Καὶ ὡσάν ἔπαυσεν ἀπὸ τὴν εὐχὴν, ἐγύρισε πρὸς τοῦ λόγου μου, Καὶ ἤρχετο πρὸς ἐμένα καὶ ὅσον ἐσίμωνεν, ἀπέικαζα, ὅτι εὐγενεν ἀπὸ λόγου μου καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ δειλία. Ἐπειτα, ὡσάν ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐμπρός μου, ἀπλώνει τὸ χέρι του εἰς τὰ στήθη μου, λέγων· «ὕπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ, προσέσχε μοι, καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου· καὶ ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας, καὶ ἀπὸ πηλοῦ ὕλως· καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραις τοὺς πόδας μου, καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου· καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾠσμα καινὸν ὕμνον τῷ Θεῷ ἡμῶν.» Καὶ λέγει ὅλους τοὺς στίχους ἐκ τρίτου, κρούωντας, καθὼς εἶπα, εἰς τὰ στήθη μου. Καὶ ἔτιζεν ἐξέβη, καὶ παρευθὺς ἔγινεν εἰς τὴν καρδίαν μου φῶς γλυκύτατον, χαρὰ, παρηγορία, καὶ ἀγαλλίασις μεγάλη, καὶ εὐρέθην ἄλλος ἐξ ἄλλου.

Καὶ ὡς ἐξῆλθε λοιπὸν, ἔτρεχα κατόπιτου, θέλωντας νὰ τὸν εὕρω, ἀμὴ δὲν τὸν ἤυρα πλέον, ἀλλὰ ἔγινεν ἄφαντος. Καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἤξεύρω νὰ πειραχθῶ οὔτε ἀπὸ λύπην, οὔτε ἀπὸ δειλίαν, ἀλλὰ μὲ ἐσκέπασεν ὁ Θεὸς ἕως τώρα διὰ τῶν εὐχῶν τῶν ἁγίων Γερόντων ἐκείνων. Καὶ ταῦτα σὰς τὰ ἐδιηγῆθηκα, ἀδελφοί, θέλωντας νὰ σὰς ἀποδείξω πόσῃ ἀνάπαυσιν καὶ ἀμεριμνίαν ἔχει ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν ἀκολουθεῖ τοῦ λόγου του, καὶ μὲ πόσῃ ἀσφάλειαν καὶ βεβαιώσιν ζῇ ἐκεῖνος ὁποῦ δὲν θαρρῇ εἰς τὴν γνῶσιν του, οὔτε πιστεύει τὸν λογισμὸν του, ἀλλὰ ῥίχνει τοῦ λόγου του εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς αὐτὸν ἔχει ὅλην τὴν ἐλπίδα καὶ τὸ θάρρος του, καὶ εἰς ἐκείνους ὁποῦ δύνονται ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ τὸν ὀδηγήσουν. Τὸ λοιπὸν μάθετε καὶ ἐσεῖς, ἀδελφοί, νὰ ἐρωτᾶτε, καὶ νὰ μὴν θαρρῆτε εἰς τοῦ λόγου σας, οὔτε νὰ πιστεύετε εἴτι σὰς λέγει ὁ λογισμός. Κιτλὸν εἶναι ἡ ἐρώτησις· ταπεινώσις ἐστὶ, καὶ χαρὰ. Τίς

ἡ χρεία νὰ συντρίβεται κανεὶς τοῦ κακοῦ; δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σωθῇ τινὰς ἀλλέως, πᾶρεξ ἑτῆς.

Ὅμως θέλει εἰπῆ κανεὶς, ὅτι, ἐὰν δὲν ἔχει τινὰς κανένα νὰ ἐρωτήσῃ, τί ἔχει νὰ κάμῃ; Κατὰ ἀλήθειαν, ἐὰν θελήσῃ κανεὶς μὲ ὅλην του τὴν καρδίαν νὰ κάμῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλει τὸν ἀφίσει ὁ Θεός, ἀλλὰ πάντα τὸν ὁδηγᾷ κατὰ τὸ θέλημά του. Ἐὰν δὲ δὲν θελήσῃ ἐν ἀληθείᾳ νὰ κάμῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐὰν καὶ εἰς προφήτην ὑπάγῃ, κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὴν στρεβλὴν δίδει εἰς τὴν καρδίαν τοῦ προφήτου νὰ τοῦ ἀποκριθῇ· καθὼς λέγει ἡ Γραφή, «ἐὰν πλανηθῇ καὶ λαλήσῃ ὁ προφήτης, ἐγὼ ἐπλάνησα τὸν προφήτην, λέγει Κύριος.» Διὰ τοῦτο χρεωστοῦμεν νὰ γυρίζωμεν τοῦ λόγου μας μὲ ὅλην μας τὴν δύναμιν πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μὴν πιστεύωμεν τὴν καρδίαν μας· ἀλλὰ, ἐὰν εἶναι καὶ καλὸν πρᾶγμα, καὶ ἀκούσωμεν ἀπὸ κανέναν ἁγίον, ὅτι καλὸν εἶναι, χρεωστοῦμεν νὰ τὸ ἔχωμεν μὲν διὰ καλόν, ἀμὴ νὰ μὴν πιστεύωμεν τοῦ λόγου μας, ὅτι καλὰ τὸ κάμνωμεν, καὶ ὅτι δικαίως πρέπει νὰ γίνεται. Ἀλλὰ χρεωστοῦμεν νὰ τὸ κάμνωμεν κατὰ τὴν δύναμιν μας, καὶ πάλιν νὰ τὸ ἐξομολογούμεσθην, καὶ πῶς τὸ ἐκάμαμεν, καὶ διὰ νὰ μάθωμεν ἂν τὸ ἐκάμαμεν καλὰ καὶ πάλιν οὐδὲ τότε νὰ ξεθαβρόωμεν, ἀλλὰ νὰ ἀπαντυχένωμεν καὶ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ. Ὡσὰν ἐκεῖνος ὁ Ἀβδᾶς Ἀγάθων ὁ ἀγιώτατος, ὅταν ἐρωτήθη, καὶ σὺ φοβᾶσαι Πάτερ; ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν· ἡξεύρω, ὅτι ἔβαλα τὴν δύναμίν μου νὰ κάμω τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀμὴ δὲν ἡξεύρω, ἂν ἄρесе τὸ ἔργον μου τοῦ Θεοῦ· διότι ἄλλη εἶναι ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τῶν ἀνθρώπων. Κύριος ὁ Θεός νὰ μᾶς σκεπάσῃ ἀπὸ τὸν κίνδυνον ἐκείνων ὁποῦ ἀκολουθοῦν τοῦ λόγου τους, καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ κρατήσωμεν τὴν στρατὴν τῶν Πατέρων ἡμῶν. Ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Η'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΗΣΙΟΝ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἀδελφοί, ἐὰν ἐνθυμούμεσθαι τοὺς λόγους τῶν ἁγίων Γερόντων, καὶ ἐὰν τοὺς ἐμελετούσαμεν πάντοτε, δὲν ἠθέλαμεν τοὺς ἀμελῆ, διότι, ἐὰν, καθὼς εἶπαν ἐκεῖνοι, δὲν ἐκαταφρονούμεν τὰ μικρά, καὶ νὰ μᾶς φαίνονται πῶς εἶναι οὐδὲ τιποτένια, δὲν ἠθέλαμεν πίπτει εἰς τὰ μεγάλα καὶ βαρύτερα. Πάντοτε σᾶς λέγω, ὅτι ἀπὸ ἐτοῦτα τὰ λεπτά, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ λέγωμεν, καὶ τί εἶναι τοῦτο, καὶ τί εἶναι ἐκεῖνο, γίνεται κακὴ συνήθεια εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ ἀρχίζει νὰ καταφρονῇ καὶ τὰ μεγάλα, Ἰδότε τί μεγάλον ἀμάρτημα εἶναι, τὸ νὰ κατακρίνῃ τινὰς τὸν γείτονά του· διότι, τί ἄλλο μισεῖ τόσο ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέφεται, καθὼς εἶπαν καὶ οἱ Πατέρες, ὅτι δὲν εἶναι ἄλλο χειρότερον ἀπὸ τὴν κατάκρισιν; Καὶ ὁμοίως ἀπὸ τοῦτο ὅπου λέγονται παραμικρά καὶ εὐτελῆ, ἔρχεται κανεὶς εἰς τὸ τοιοῦτο μεγάλον κακόν· διότι ἀπὸ τὸ νὰ δεχθῇ τινὰς μικρὰν ὑποψίαν κατὰ τοῦ γειτόνου, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ λέγῃ, τί εἶναι, ἂν ἀκούσω τί λαλεῖ οὗτος ὁ ἀδελφός; ἀμὴ τί εἶναι, ἂν εἰπῶ καὶ ἐγὼ τοῦτον τὸν ἓνα λόγον; τί εἶναι, ἂν ἰδῶ τί πηγένη νὰ κάμῃ ἐτοῦτος ὁ ἀδελφός, ἢ ἐκεῖνος ὁ ξένος; ἀρχίζει ὁ νοῦς νὰ ἀφίνη ταῖς θδικαῖς τοῦ ἀμαρτίας, καὶ νὰ ἐξετάζῃ τῶν ἄλλονων. Καὶ ἀπὸ τοῦτο λοιπὸν γίνεται ἡ καταλαλία καὶ ἡ κατάκρισις, καὶ ἡ καταφρόνησις, ἀπὸ τοῦτο πίπτει κανεὶς καὶ εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἐκατάκρινεν. Ἀπὸ τὸ νὰ μὴν ἐγνοιάζεται διὰ τὰ ἐδικὰ του κακὰ τινὰς, μὴδὲ νὰ κλαίῃ, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες, τὸν ἴδιον, ἡγουν τὸν ἐδικόν του νεκρόν, ἀπὸ τοῦτο δὲν δύναται νὰ διορθώσῃ τοῦ

λόγου του καθόλου εἰς τίποτες, ἀλλὰ πάντοτε τὰ ἔργα τοῦ γειτόνου του ἐξετάζει. Καὶ δὲν παροργίζει τὸσόν τὸν Θεὸν ἄλλο τίποτε, οὔτε ξεγυμνώνει ἄλλο τὸσόν τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸν φέρνει εἰς ἐγκατάλειψιν, ὡσάν τὸ νὰ καταλαλή καὶ νὰ κατακρίνῃ τὸν γείτονά του· διότι ἄλλο εἶναι, τὸ νὰ καταλαλήσῃ, καὶ ἄλλο, τὸ νὰ κατακρίνῃ· καὶ ἄλλο, νὰ καταφρονήσῃ. Τὸ νὰ καταλαλήσῃ, εἶναι, τὸ νὰ εἰπῇ διὰ τινά, ὅτι ὀδεῖνας ἐψεμάτισεν, ἢ ὅτι ὠργίσθη, ἢ ὅτι ἐπόρνευσεν, ἢ ἄλλο τίποτες τοιοῦτο· διότι οὗτος κατελάλησεν αὐτόν, ἤγουν ἐναντία αὐτοῦ ἐλάλησεν, ἐφανερώσε μὲ πάθος τὸ ἁμάρτημα αὐτοῦ. Τὸ δὲ νὰ κατακρίνῃ, εἶναι, τὸ νὰ εἰπῇ ὅτι ὀδεῖνας εἶναι ψεύστης, διότι ὁ τοιοῦτος ἐκατάκρινεν ὅλην τὴν διάθεσιν τῆς ψυχῆς του, καὶ ἀποφάσισε διὰ ὅλην του τὴν ζωὴν, λέγωντας, ὅτι τέτοιος εἶναι, καὶ τὸν ἐκατέκρινε πῶς εἶναι τοιοῦτος. Καὶ εἶναι βαρὺ πρᾶγμα· διότι ἄλλο εἶναι, νὰ εἰπῇ ὠργίσθη, καὶ ἄλλο, ὅτι εἶναι ὀργίλος, καὶ νὰ ἀποφασίσῃ, καθὼς εἶπα, κατὰ τῆς ζωῆς αὐτοῦ ὅλης. Καὶ τὸσόν βαρύτερη εἶναι ἢ κατὰκρισις, ἀπὸ πάσαν ἁμαρτίαν, ὡς τε ἐποῦ λέγει αὐτὸς ἀπὸς τοῦ ὁ Χριστός «ὕποκριτᾶ, εὐγαλε πρῶτον τὴν δοκὸν (ἤγουν τὴν γρενταίαν) ἀπὸ τὰ ὀμμάτιά σου, καὶ τότε νὰ ἰδῆς νὰ ἐκβάλλῃς τὸ κάρφος (ἤγουν τὸ χάσμαλον) ἀπὸ τοῦ ὀμμάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου» καὶ τὴν μὲν ἁμαρτίαν τοῦ γειτόνου τὴν ἐπαρωμοίασεν ὡσάν μικρὸν χάσμαλον, τὴν δὲ κατὰκρισιν, ὡσάν γρενταίαν· τὸσόν κακὸν εἶναι ἢ κατὰκρισις, ὅτι ὑπερβαίνει πάσαν ἁμαρτίαν.

Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ὁ Φαρισαῖος, ὁποῦ ἐπροσεύχετο καὶ ἤλεγε τὰς ἀρετάς του εὐχαριστοῦντας τὸν Θεόν, δὲν ἔλεγε ψεύματα, ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν ἔλεγε, καὶ δὲν ἐκατακρίθη διὰ τοῦτο, διότι χρεωστοῦμεν νὰ εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεόν, ὅταν καταξιωθῶμεν νὰ κάμωμεν κανένα καλόν, ὡσάν ὁποῦ αὐτὸς ἐσυνέργησε καὶ μᾶς ἐβοήθησε καὶ τὸ ἐκάμαμεν. Διὰ τοῦτο δὲν ἐκατεκρίθη, καθὼς εἶπα, πῶς εὐχαρίστα τὸν Θεόν, λέγωντας τὰ κατορθώματά του, οὔτε διατὶ εἶπεν, ὅτι «δὲν εἶμαι ὡσάν τοὺς ἄλλους ἄνθρώπους» ἀλλὰ ὅταν ἐγύρισε πρὸς τὸν Τελώνην καὶ εἶπεν, «οὐδὲ ὡσάν τὸν τελώνην τοῦτον,» τότε ἐβαρέθη ὁ Θεός, διότι κατέκρινε τὸ πρόσωπον

αὐτοῦ καὶ αὐτῆς τῆς διαθέσεως τῆς ψυχῆς του, καὶ κοντολογίᾳ νὰ εἰποῦμεν ὅλην τὴν ζωὴν αὐτοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο κατέβη ὁ Τελώνης «δεδικαιωμένος περισσότερον ἀπ' ἐκεῖνον» διότι δὲν εἶναι ἄλλο βαρύτερον, οὔτε εἶναι ἄλλο χειρότερον, καθὼς τὸ εἶπα πολλάκις, ὡσὰν τὴν κατάκρισιν, ἢ τὸ νὰ καταρρονῇ τινάς, καὶ νὰ ἀτιμάζῃ τὸν γείτονά του.

Διατί δὲν κατακρίνομεν μάλιστα τοῦ λόγου μας, καὶ τὰ ἐδικά μας κακὰ, τὰ ὁποῖα τὰ ἠξέυρομεν ἀκριβῶς, καὶ διὰ τὰ ὁποῖα μέλλομεν νὰ δώσωμεν λόγον τῷ Θεῷ; Διατί ἀρπάζομεν τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ; Τί θέλομεν ἀπὸ τὸ πλάσμα αὐτοῦ; Δὲν πρέπει νὰ τρέμωμεν, ἀκούοντες τί ἐσυνέβη τῷ μεγάλῳ Γέροντι ἐκεῖνῳ, ὁ ὁποῖος, ἔστρωντας νὰ ἀκούσῃ διὰ κάποιον ἀδελφόν, πῶς ἔπεσεν εἰς πορνείαν, καὶ νὰ εἰπῇ, «ὦ κακὸν ὁποῦ ἔκαμε!» δὲν ἠξέυρετε τί φρικτὸν λέγει διὰ τ' αὐτὸν εἰς τὸ Γερωντικόν; πῶς ἐπῆρεν ὁ ἅγιος Ἀγγελος τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκεῖνου, ὁποῦ ἔκαμε τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν ἐπῆγε πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει «ἰδοὺ ὁποῦ ἐχοιμήθη ἐκεῖνος ὁποῦ ἔκρινας· ποῦ προστάττεις λοιπὸν νὰ βάλλω τὴν ψυχὴν του; εἰς τὴν Βασιλείαν, ἢ εἰς τὴν κόλασιν;» Εἶναι ἀπὸ τὸ βάρος τοῦτο ἄλλο φοβερώτερον; Τί ἄλλο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Ἀγγέλου πρὸς τὸν Γέροντα, πάρεξ τοῦτο; ἐπειδὴ ἐστὶ εἶσαι ὁ Κριτὴς τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τῶν δικαίων, εἰπέ, τί ὀρίζεις διὰ τὴν ταπεινὴν τούτην ψυχὴν; ἔλκεῖς αὐτὴν, ἢ κολάζεις; Εἰς τὸσον ὅτι ὁ ἅγιος ἐκεῖνος Γέροντας ἐξεπλάγη, καὶ ἔμεινεν εἰς ὅλον τὸν λοιπὸν χρόνον τῆς ζωῆς αὐτοῦ μετὰ δακρύων καὶ στεναγμῶν, καὶ μὲ μυρίους πόνους, δεόμενος τοῦ Θεοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐκεῖνης. Καὶ ταῦτα πάλιν ὕστερον, ἀφόντις ἔπεσεν εἰς τὰ ποδάρια τοῦ Ἀγγέλου, καὶ ἔλαβε συγχώρησιν. Ἰδοὺ, μὲ ἐκεῖνο, ὁποῦ τοῦ εἶπεν ὁ Ἀγγελος, «ὁποῦ σοῦ ἔδειξεν ὁ Θεός, πόσον εἶναι τὸ βάρος τῆς κατακρίσεως,» συγχώρησις ἦτον, καὶ ὅμως δὲν ἐδέχετο πλέον καθόλου νὰ παρηγορηθῇ ἡ ψυχὴ τοῦ Γέροντος ἀπὸ τὸ κλαύσιμον ἐκεῖνο, ἕως οὗ ἀπέθανε.

Τί θέλομεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τὸν ἀδελφόν μας; τί θέλομεν ἀπὸ ξένον βάρος; ἡμεῖς ἔχομεν τί νὰ μεριμνοῦμεν, ἀδελφοί!

Ἀς ἐξετάζῃ καθ' ἓνα·ς τοῦ λόγου του καὶ τὰ ἐδικά του κακὰ. Μὲ-
νον τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ δικαιώσῃ καὶ νὰ κατακρίνῃ, ὅπου ἤξεύρει
τὴν κατάστασιν, καὶ τὴν δύναμιν, καὶ τὴν ἀνατροφὴν, καὶ τὰ
χαρίσματα, καὶ τὴν κράσιν, καὶ τὴν ἐπιτηδειότητά του, καὶ ὅπου
κρίνει εἰς καθ' ἓνα ἀπὸ τοῦτα, καθὼς ἤξεύρει αὐτὸς μόνος· διότι
ἀλλέως κρίνει ὁ Θεὸς τὰ ἁμαρτήματα τοῦ ἐπισκόπου, καὶ ἀλ-
λέως τοῦ ἄρχοντος· ἀλλέως κρίνει τὰ τοῦ ἡγουμένου, καὶ ἀλ-
λέως τὰ τοῦ μαθητοῦ· ἀλλέως τὰ τοῦ γέροντος, καὶ ἀλλέως τὰ
τοῦ νέου· ἀλλέως τὰ τοῦ ἀσθενοῦς, καὶ ἀλλέως τὰ τοῦ γεροῦ.
Καὶ τίς δύναται νὰ ἤξεύρῃ πάσας τὰς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, πάρει
αὐτὸς μόνος ὅπου ἐποίησε πάντας, καὶ ὅπου γινώσκει τὰ πάντα;

Ἐνθυμοῦμαι ὅπου ἤκουσα, ὅτι ποτὲ ἔγινε πρᾶγμα τοιοῦτον.
Ἐπῆγεν ἓνα καράβι μὲ σκλάβους εἰς κάποιαν πόλιν, εἰς δὲ τὴν
πόλιν ἐκείνην ἦτον μία παρθένος ἁγία κατὰ πολλὰ ἐνάρετη· καὶ
ὥς τὸ ἔμαθεν αὕτη τοῦτο, ἐχάρη περίσσια, διότι ἐπεθύμα νὰ ἀγο-
ράσῃ ἓνα κοράσιον πολλὰ μικρόν· διότι ἐλογίασεν, ὅτι λαμβάνω
καὶ ἀνατρέφω αὐτήν, καθὼς θέλω, διὰ νὰ μὴν ἤξεύρῃ καμίαν κα-
κίαν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ἔτζη ἔστειλε καὶ ἔκραξε τὸν καρα-
βοκύρην τοῦ καραβίου ἐκείνου, καὶ τὸν ἐρώτησε, καὶ εὑρίσκει αὐ-
τὸν ὅπου εἶχε δύο κοράσια κατὰ πολλὰ μικρά, καθὼς ἠγάπα ἡ
παρθένος· καὶ παρευθὺς τοῦ δίδει τὴν τιμὴν μετὰ χαρᾶς, καὶ λαμ-
βάνει τὸ ἓνα κοράσιον πρὸς τοῦ λόγου της. Τὸ λοιπὸν, ὥς ἐκα-
τέβη ὁ καραβοκύρης ἀπ' ἐκεῖ ὅπου ἦτον ἡ ἁγία ἐκείνη, μόνον ὅτι
ἐπεριεπάτησεν ὀλίγον τίποτες, καὶ τὸν ἀπαντᾷ μία πόρνη πολιτικὴ
καὶ ἀκάθαρτη εἰς ὅλα, καὶ βλέπει τὸ ἄλλο κοράσιον μετ' αὐτοῦ,
ἐπεθύμησε νὰ τὸ πάρῃ· καὶ ἔτζη συμφωνεῖ μετ' αὐτοῦ, καὶ τοῦ
δίδει τὴν τιμὴν, καὶ τὸ πέρνει μὲ λόγου της καὶ πηγένει. Βλέπετε
μυστήριον Θεοῦ; βλέπετε κρῖμα (κρίσιν Θεοῦ); Ἐπῆρε λοιπὸν ἡ
ἁγία παρθένος τὴν μικράν ἐκείνην, καὶ ἀνατρέφει αὐτήν εἰς τὸν
φόδον τοῦ Θεοῦ, ἐρμηνεύουσα αὐτήν εἰς πᾶν ἀγαθόν, καὶ διδά-
σκουσα πᾶσαν τὴν μοναχικὴν κατάστασιν· καὶ κοντολογίᾳ εἰς
πᾶσαν τὴν εὐωδίαν τῶν ἁγίων ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐπολιτεύετο.
Τίς δύναται νὰ ἀποκριθῇ περὶ τούτου; Ἐπῆρε δὲ καὶ ἡ πόρνη

τὴν ἀθλίαν ἐκείνην, καὶ τὴν ἐκατάστησεν ἐργαλεῖον τοῦ διαβόλου, διότι, τί ἄλλο εἶχε νὰ τὴν διδάξῃ ἢ μισρὰ ἐκείνη, πᾶρεξ τὴν ἀπώλειαν τῆς ψυχῆς της; Τὸ λοιπὸν τί ἤμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν περὶ τοῦ φοβεροῦ Κριτοῦ; Καὶ αἱ δύο μικραὶ ἦσαν, καὶ αἱ δύο ἐπουλήθησαν, καὶ δὲν ἤξευραν ποῦ πηγένουν· καὶ ἡ μὲν μία εὐρέθη εἰς τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ἡ δὲ ἄλλη ἔπεσεν εἰς τὰ χέρια τοῦ διαβόλου· ἄραγε τὸ λοιπὸν δυνατόν εἶναι νὰ εἰπῇ τις, ὅτι εἴτι ζητᾷ ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν μίαν, ζητᾷ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην; Πῶς εἶναι δυνατόν; τάχατες, ἂν πέσουν εἰς πορνείαν καὶ αἱ δύο, ἢ εἰς ἄλλο ἀμάρτημα, ἤμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν, ὅτι ὁμοίως κρίνονται καὶ αἱ δύο; ἂν καὶ τὸ ἀμάρτημα ἦτον ἓνα, πῶς εἶναι δυνατόν; Αὕτη ἔμαθε τὰ περὶ τῆς Κρίσεως, ἔμαθε τὰ περὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἤκουε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐκείνη ἡ ἀθλία δὲν εἶδεν, οὔτε ἤκουσε ποτὲ κανένα ἀγαθόν, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἐναντίον, ὅλα τὰ αἰσχροῦ, ὅλα τὰ διαβολικά· καὶ πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ζητήσῃ καὶ ἀπὸ ταῖς δύο τὴν αὐτὴν ἀκρίβειαν;

Τὸ λοιπὸν δὲν ἤμπορεῖ ἄνθρωπος νὰ γνωρίζῃ ταῖς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μόνος αὐτὸς εἶναι ὅπου καταλαμβάνει τὰ πάντα, καὶ ὅπου δύναται νὰ κρίνῃ τοῦ καθ' ἑνὸς τὰ σφάλματα, καθὼς ἤξεύρει αὐτὸς μόνος. Ἀληθῶς συμβαίνει καὶ κάμνει κανένας ἀδελφὸς τίποτε σφάλμα, μετ' ἀπλότητα, ὅμως ἔχει καὶ ἓνα κατόρθωμα, ὅπου ἀρέσει τοῦ Θεοῦ, εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν· καὶ ἐσὺ κάθῃ καὶ τὸν κατακρίνεις, καὶ κολάζεις τὴν ψυχὴν σου; Εἶδὲ συμβῇ καὶ σφάλῃ τίποτε, ποῦ ἤξεύρεις πόσον ἀγωνίσθηκε, καὶ πόσον ἔσταξε τὸ αἷμά του, πρὶν νὰ τελειώσῃ τὴν ἀμαρτίαν, καὶ τώρα εὐρίσκεται τὸ σφάλμα του ὡσπερ δικαιοσύνη ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ; διότι βλέπει ὁ Θεὸς τὸν κόπον καὶ τὴν θλίψιν ὅπου εἶχε, καθὼς εἶπα, πρὶν νὰ κάμῃ τὴν ἀμαρτίαν, καὶ τὸν λυπᾶται καὶ τὸν συγχωρᾷ. Καὶ ὁ Θεὸς μὲν ἐλεεῖ καὶ συμπαθεῖ αὐτὸν, σὺ δὲ κατακρίνεις αὐτὸν· καὶ χάνεις τὴν ψυχὴν σου. Ποῦ ἤξεύρεις, καὶ πόσα δάκρυα ἔχυσεν ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦτο; καὶ ἐσὺ τὴν μὲν ἀμαρτίαν ἤξεύρεις, ἀμὴ τὴν μετάνοιαν δὲν τὴν ἤξεύρεις. Καὶ

πολλαῖς φοραῖς ὄχι μόνον ὅτι κατακρίνομεν, ἀλλὰ καὶ ἐξουδενοῦμεν· διότι ἄλλη εἶναι, καθὼς εἶπα, ἡ κατάκρισις, καὶ ἄλλη ἡ ἐξουδένωσις. Ἡ ἐξουδένωσις εἶναι, ὅτι, ὄχι μόνον κατακρίνει τινὰς, ἀλλὰ καὶ συγχένεται τὸν ἀδελφόν, καὶ τὸν μισεῖ ὡς τίποτες ἀκαθαρσίαν· καὶ τοῦτο εἶναι πολὺ χειρότερον ἀπὸ τὴν κατάκρισιν, καὶ ὀλεθριώτερον. Ἀμὴ ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν νὰ σωθοῦν, δὲν στοχάζονται ποτὲ τὰ σφάλματα τῶν ἀδελφῶν καὶ γειτόνων αὐτῶν, ἀλλὰ πάντοτε προκόπτουν· καθὼς ἦτον ἐκεῖνος ὅπου εἶδε τὸν ἀδελφόν του ὅπου ἀμάρτανε, καὶ ἀναστέναζε καὶ εἶπεν· «ἀλήμονον! ὅτι σήμερον σφάλλει οὗτος, καὶ αὔριον κατὰ ἀλήθειαν ἐγώ.»

Βλέπεις ἀσφάλειαν; βλέπεις ἐτοιμασίαν; πῶς ἡῦρε παρευθὺς τρόπον νὰ φύγῃ τὴν κατάκρισιν τοῦ ἀδελφοῦ του; διότι, μὲ τὸ νὰ εἰπῇ, ὅτι «πάντως καὶ ἐγὼ αὔριον,» ἔδωκεν εἰς τοῦ λόγου του φόβον καὶ ἔννοιαν διὰ τ' ἐκεῖνα ὅπου ἔμελλε τάχατες νὰ ἀμαρτήσῃ καὶ ἔτῃ ἐξέφυγε τὴν κατάκρισιν τοῦ γειτόνου. Καὶ δὲν ἔφθασεν ἕως τόσον, ἀλλὰ καὶ τοῦ λόγου του ἔβαλεν ὑποκάτω ἐκείνου, λέγωντας· «καὶ οὗτος μὲν θέλει μετανοήσῃ περὶ τῆς ἀμαρτίας αὐτοῦ, ἀμὴ ἐγὼ δὲν θέλω μετανοήσῃ, οὔτε θέλω φθάσει πάντως νὰ μετανοήσω, οὔτε θέλω δυνηθῇ πάντως.» Βλέπεις θαυμαστῆς ψυχῆς φωτισμόν; ὅτι ὄχι μόνον πῶς ἐδυνήθη νὰ φύγῃ τὴν κατάκρισιν τοῦ γειτόνου, καὶ ἀδελφοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ λόγου του ἔβαλεν ὑποκάτω ἐκείνου. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἄθλιοι ἀποφασιστικὰ κατακρίνομεν, καὶ πάντοτε ἀποφασίζομεν, καὶ συγχενόμεσθιν εἴτι καὶ ἂν ἰδοῦμεν, ἢ ἀκούσωμεν, ἢ μόνον λογιάζωμεν· καὶ τὸ χειρότερον, ὅτι ὄχι μόνον ἕως τὴν ἐδικὴν μας βλάβην στέχομεν, ἀμὴ ἀπαντῶμεν καὶ ἄλλον ἀδελφόν, καὶ τοῦ λέγομεν, τότε καὶ τότε ἔγινε, καὶ βλάπτομεν καὶ ἐκεῖνον, βάνοντες εἰς τὴν καρδίαν τοῦ βρώμον καὶ δυσωδίου. Καὶ δὲν φοβούμεσθιν ἐκεῖνον ὅπου εἶπεν, «ἀλήμονεν εἰς ἐκεῖνον ὅπου ποτίζει τὸν ἀδελφόν του ἀνατροπὴν θολεράν,» ἀλλὰ κάμνομεν ἔργον δαιμόνων, καὶ δὲν μᾶς μέλει. Διότι, τί ἄλλο ἔχει νὰ κάμῃ ὁ διάβολος, πᾶρεξ, νὰ ταραξῇ καὶ νὰ βλάβῃ; καὶ εὐρισκόμεσθιν συνεργοὶ τῶν δαιμόνων εἰς τὴν ἐδικὴν μας ἀπώλειαν, καὶ τοῦ γειτόνου; διότι ἐκεῖνος ὅπου βλάπτει ψυχὴν, συνεργεῖ καὶ

συμβοηθεῖ τῶν δαιμόνων καθὼς περ καὶ ὁ ὀφελῶν, συνεργεῖ τοῖς ἁγίοις Ἀγγέλοις. Πόθεν δὲ τὰ παθένομεν ταῦτα; διὰ νὰ μὴν ἔχωμεν ἀγάπην, διότι ἂν εἴχαμεν ἀγάπην, ἠθέλαμεν βλέπειν τὰ σφάλματα τοῦ ἀδελφοῦ μας, μὲ πόνον καὶ συμπάθειαν, καθὼς λέγει, ὅτι «ἡ ἀγάπη σκεπάζει πλῆθος ἁμαρτιῶν» καὶ πάλιν, «ἡ ἀγάπη δὲν λογίζεται τὸ κακόν, πάντα στέργει,» καὶ τὰ λοιπά.

Ἄν εἴχαμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ἀγάπην, καθὼς εἶπα, αὕτη ἡ ἀγάπη ἐσκέπαζεν ὅλα τὰ σφάλματα, καθὼς καὶ οἱ ἅγιοι ὅπου βλέπουν ὅλα τὰ σφάλματα τῶν ἀνθρώπων μὴ νὰ γέ τυχροὶ εἶναι οἱ ἅγιοι, καὶ δὲν βλέπουν τὰ ἁμαρτήματα; Ἀλλὰ καὶ τίς ἄλλος μισεῖ τόσον τὴν ἁμαρτίαν, ὥσάν τοὺς ἁγίους; καὶ ἑμῶς δὲν μισοῦν ἐκεῖνον ὅπου ἁμαρτάνει, οὔτε τὸν κατακρίνουν, οὔτε τὸν ἀποστρέφονται, οὔτε τὸν συγχέρονται, ἀλλὰ συμπαθοῦσι, λυποῦνται, νοουθετοῦσι· παρακαλοῦσιν, ὡς μέλος ἀσθενημένον θεραπεύουσι, καὶ κάμνουν κάθε τρόπον διὰ νὰ τὸν σώσουν. Καθὼς κάμνουν οἱ ψαράδες, ὅταν βάλλουν τὸ ἀγγίστρι εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πιάσουν μεγάλον ψάρι, καὶ καταλάβουν, ὅτι ταρασσεται καὶ πηδᾷ, δὲν τὸ σύρνουν παρευθὺς βιαστικῶς, διότι κόπτει τὸ ῥάμμα καὶ γλυτώνει τελείως, ἀλλὰ τοῦ ἀφίνουν τὸ ῥάμμα ἀπολυτόν, καὶ τὸ ἀφίνουν λέγει, νὰ πηγένη ὅπου θέλει· καὶ ὅταν ἀπεικάσουν, ὅτι ἀπόστασε καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ, τότε πάλιν ἀρχίζου νὰ τὸ σύρνουν ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον. Ἐτῆ καὶ οἱ ἅγιοι μὲ τὴν μακροθυμίαν καὶ τὴν ἀγάπην σύρνουσι τὸν ἀδελφόν, καὶ δὲν τὸν ἀποδιώχνουν, οὔτε τὸν συγχέρονται. Ἀλλὰ καθὼς ἡ μάνα, ὅπου νὰ ἔχη υἱὸν ἀσχημον, δὲν τὸν μισᾷ οὔτε τὸν ἀποστρέφεται, ἀλλὰ καὶ τὸν στολίζει περιχαρῶς, καὶ κάθε ἄλλον τρόπον κάμνει νὰ τὸν εὐμορφώσῃ, ἔτῃ πάντοτε σκεπάζουσι καὶ στολίζουν καὶ βοηθοῦν, διὰ νὰ διορθώσουν καμίαν φορὰν καὶ ἐκεῖνον ὅπου πταίει, καὶ ἄλλον νὰ μὴν ἀφήσουν νὰ βλαβῇ ἀπ' αὐτοῦ, καὶ νὰ προκόψουν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ.

Τί ἔχαμεν ὁ ἅγιος Ἀμμωνᾶς; ὅτε ἦλθον οἱ ἀδελφοὶ ἐκεῖνοι πρὸς αὐτὸν συγχυσμένοι, καὶ τοῦ ἔλεγον, ἔλα νὰ ἰδῆς, Ἀββᾶ, ὅτι εἰς τὸ κελλίον τοῦ ὀδεῖνος ἀδελφοῦ εἶναι γυναῖκα. Πόσῃν εὐσπλαγ-

χνίαν ἔδειξε; πόσῃν ἀγάπῃν εἶχεν ἡ ἀγία ἐκεῖνη ψυχὴ; διότι, ἔστρωντας νὰ γνωρίσῃ πῶς ἔκριψεν ὁ ἀδελφὸς τὴν γυναῖκα ὑποκάτω τοῦ πιθαρίου, ἐπῆγε καὶ ἐκάθισεν ἀπάνω εἰς ἐκεῖνο, καὶ τοὺς εἶπε, ζητήσατε εἰς ὅλον τὸ κελλίον. Καὶ ὡσὰν δὲν τὴν ἤϊραν, τοὺς εἶπεν, «ὁ Θεὸς συγχωρήσαι σας» καὶ τοὺς ἐντρόπιασε, λέγει ἄλλὰ καὶ τοὺς ἐβοήθησε, καὶ μεγάλως τοὺς ὠφέλησε, διὰ νὰ μὴν πιστεύουν ἐν εὐκολίᾳ τὴν κατηγορίαν τοῦ γειτόνου τους. Ἐσωφρόνισε δὲ καὶ ἐδιώρθωσε καὶ ἐκεῖνον, ὅχι μόνον πῶς τὸν ἐσκέπασε κατόπιν ἀπὸ τὸν Θεόν, ἀλλὰ διὰ νὰ καὶ εὕρῃ τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον, τὸν ἐδιώρθωσε διότι ὡσὰν εὐγαλεν τοὺς ὅλους ἔξω, ἐπίασε τὴν χεῖρά του καὶ εἶπε, «φρόντισον, ἀδελφε, διὰ τὴν ψυχὴν σου.» Παρευθὺς ἐδυσωπῆθη καὶ ἐκατανύχθη ὁ ἀδελφός· παρευθὺς ἐνέργησεν ἡ φιλανθρωπία καὶ ἡ συμπάθεια τοῦ Γέροντος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.

Ὡς ἀποκτήσωμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ἀγάπην, ὡς ἀποκτήσωμεν εὐσπλαγχνίαν εἰς τὸν γείτονα, διὰ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τῆς δεινῆς καταλαλιᾶς, καὶ ἀπὸ τοῦ κατακρίναι, ἢ ἐξουθενῶσαι, ἢ γοῦν συγγένεσθαί τινα· ὡς βοηθήσωμεν ἕνας τοῦ ἄλλου, ὡσὰν μέλη ἐδικά μας. Ποῖος ὅπου νὰ ἔχῃ πληγὴν, εἰς τὸ χέρι, ἢ εἰς τὸ ποδάρι, ἢ εἰς ἄλλο μέλος αὐτοῦ, συγγένεται τοῦ λόγου του, ἢ κόπτει τὸ μέλος του, ἂν καὶ σαπῇ; μάλιστα δὲ τὸ καθαρίζει καὶ τὸ πλύνει, καὶ βάνει ἀλειφὴν, καὶ τὸ κατασφραγίζει, καὶ βάνει ἀγίασμα, καὶ παρακαλεῖ τοὺς ἀγίους νὰ εὐχηθοῦν δι' αὐτόν· καθὼς ἔλεγε καὶ ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς καὶ κοντολογίης δὲν ξαφίνει, οὐδὲ ἀποστρέφεται τὸ μέλος αὐτοῦ, οὐδὲ τὴν δυσωδίαν του, ἀλλὰ κάμνει κάθε τρόπον διὰ νὰ ὑγιάνῃ. Ἐτῆς πρέπει νὰ λυπούμεσθαι καὶ ἡμεῖς ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ νὰ βοηθοῦμεν ἀπατοί μας καὶ μὲ ἄλλους δυνατωτέρους, καὶ νὰ κάμνωμεν κάθε τρόπον, διὰ νὰ βοηθήσωμεν ἕνας τὸν ἄλλον· διότι μέλη εἴμεσθαι ἕνας τοῦ ἄλλου, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος· «διότι ὅλοι οἱ πάντες ἕνα σῶμα εἴμεσθαι, καθ' ἕνα δὲ μέλος τοῦ ἄλλου,» καὶ «εἴτε πάσχει τὸ ἓν μέρος, συμπάσχουν ὅλα τὰ μέλη.» Τί σας φαίνεται νὰ εἶναι τὰ κοινόβια; δὲν σας φαίνονται νὰ εἶναι ἕνα σῶμα, καὶ μέλη ἕνας τοῦ ἄλλου; Καὶ ἐκεῖ-

νοι μὲν, ὁποῦ ἐξουσιάζουν καὶ κυβερνοῦν, εἶναι ἡ κεφαλὴ, ἐκεῖνοι δὲ ὁποῦ προσέχουν καὶ διορθώνουν, εἶναι τὰ ὀμμάτια· ὅσοι δὲ ὠφελοῦν μὲ τὸν λόγον, εἶναι τὸ στόμα, τὰ δὲ αὐτίκα εἶναι ἐκεῖνοι, ὁποῦ ἔχουν ὑπακοήν, ὅσοι δὲ ἐργάζονται εἶναι τὰ χέρια, οἱ δὲ ἀποκρισάριοι εἶναι τὰ ποδάρια καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔχουν τὰς διακονίας. Κεφαλὴ εἶσαι; κυβέρνησον· στόμα εἶσαι; λάλησον· ὀμμάτι εἶσαι; στοχάσου νὰ βλέπῃς· αὐτὶ εἶσαι; ὑπάκουσον· χέρι εἶσαι; ἐργάζου, δούλευε· ποδάρια εἶσαι; διακόνησον. Καθ' ἓνας ἄς ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ κορμὶ, κατὰ τὴν δύναμίν του, καὶ σπουδάζετε πάντοτε νὰ βοηθᾶτε ἓνας τοῦ ἄλλου, εἴτε μὲ διδασχὴν καὶ λόγον Θεοῦ, δίδοντες εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδελφοῦ· εἴτε μὲ παρηγορίαν ἐν καιρῷ θλίψεως, ἢ νὰ βοηθᾶτε μὲ τὰ χέρια εἰς τὰ ἔργα τῆς ὑπηρεσίας. Κάθ' ἓνας, ὡς εἶπον, κατὰ τὴν δύναμίν του, ἄς σπουδάξῃ νὰ σμίξῃ μὲ τοὺς ἄλλους, διότι, ὅσον σμίγει κανεὶς μὲ τὸν γείτονά του, τοσοῦτον σμίγει καὶ μὲ τὸν Θεόν.

Καὶ λέγω σας παράδειγμα ἐκ τῶν Πατέρων, διὰ νὰ καταλάβετε τὴν δύναμιν τοῦ λόγου. Κάμετέ μου ἓνα κύκλον εἰς τὴν γῆν, ἤγουν κανένα τίποτες χάραγμα στρογγυλὸν ἀπὸ διαβήτην καὶ κέντρον· κέντρον δὲ λέγεται αὐτὸ τὸ μέσον τοῦ κύκλου. Βάλετε τὸν νοῦν σας καλῶς εἰς τὸ λεγόμενον· τοῦτον τὸν κύκλον λογιᾶσατε, πῶς νὰ εἶναι ὁ κόσμος, αὐτὸ δὲ τὸ μέσον τοῦ κύκλου—ὁ Θεός, τὰς δὲ εὐθείας, ἤγουν τὰ ἰσιάσματα καὶ ταῖς στράταις ὁποῦ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν κύκλον καὶ πηγένουν πρὸς τὸ κέντρον, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ μέσον, εἶναι αἱ πολιτεῖαι τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὅσον ἔρχονται οἱ ἅγιοι παραμέσα, ἐπιποθοῦντες νὰ σιμώσουν εἰς τὸν Θεόν, κατὰ τὴν ποσότητα τοῦ σεβάσματος, καὶ ὅσον σεбаίνουν παραμέσα, τοσοῦτον κοντεύουν εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἓνας εἰς τὸν ἄλλον. Καὶ ὅσον σιμώνουν εἰς τὸν Θεόν, σιμώνουν ἓνας εἰς τὸν ἄλλον· καὶ ὅσον σιμώνουν ἓνας εἰς τὸν ἄλλον, τόσον σιμώνουν εἰς τὸν Θεόν. Ὅμοίως νοήσατε καὶ τὸν χωρισμὸν, διότι, ὅταν ξεχωρίζωσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ λόγου τοὺς ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ γυρίζουν εἰς τὰ ἔξω, φανερόν εἶναι, ὅτι ὅσον μακρύνουν ἀπὸ τὸν Θεόν, τοσοῦτον μακραίνουν καὶ ἓνας ἀπὸ τὸν ἄλλον· καὶ ὅσον μακραίνουν

Ένας ἀπὸ τὸν ἄλλον, τοσοῦτον μακρένουν καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν. Ἰδοὺ ὁποῦ σᾶς εἶπα, ὅτι τοιαύτη εἶναι ἡ φύσις τῆς ἀγάπης· ὅσον εἴμεσ-
στεν ἔξω λοιπὸν καὶ μακρὰν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, τοσαῦτον
εἴμεστέν καθ' ἓνας μακρὰν ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ γειτόνου. Ἐάν δὲ
ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν, ὅσον σιμώνομεν πρὸς τὸν Θεόν διὰ τῆς
ἀγάπης ὅπου ἔχομεν εἰς αὐτὸν, τοσοῦτον σιμώνομεν καὶ εἰς τὴν
ἀγάπην τοῦ γειτόνου· καὶ ὅσον σμίγομεν μὲ τὸν γείτονα, τοσοῦτον
σμίγομεν μὲ τὸν Θεόν. Κύριος ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιῶσσι καὶ ἡμᾶς
νὰ ἀκούωμεν τὰ συμφέροντά μας, καὶ νὰ τὰ κάμνωμεν· διότι,
ὅσον φροντίζωμεν καὶ σπουδάζωμεν νὰ ἐνεργοῦμεν ἐκεῖνα ὅπου
ἀκούομεν, τοσοῦτον καὶ ὁ Θεὸς αἰὶ καὶ πάντοτε μᾶς φωτίζει, καὶ
μᾶς διδάσκει τὸ θέλημά του. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Θ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΝ ΜΕΜΦΕΣΘΑΙ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἀς ζητήσωμεν, ἀδελφοί, πόθεν μὲν ποτε ἀκούει τινὰς ῥήμας ἤγουν λόγον σκληρὸν, καὶ δὲν τὸν λογίζεται, ἀλλὰ περνᾷ ἀταράχως ὡσάν νά μὴν ἤκουσε τίποτες, πότε δὲ ἀκούει, καὶ παρευθὺς ταρασσεται. Τί εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῆς τοιαύτης διαφορᾶς; ἄραγε δὲ καὶ μίαν νά ἔχη τὴν ἀφορμὴν τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ἢ καὶ πολλάς; Ἐγὼ μὲν βλέπω, ὅτι πολλάς ἔχει τὰς ἀφορμὰς· καὶ λέγω πῶς. Πρῶτον μὲν συμβαίνει καὶ εὐρίσκεται τινὰς ἀπὸ εὐχῆς, ἢ ἀπὸ καλοῦ καθίσματος, καὶ εὐρίσκεται ὡσάν νά εἰποῦμεν εἰς καλὴν κατάστασιν, καὶ βαστάζει τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ περνᾷ ἀταράχως· πάλιν δὲ συμβαίνει, ὅτι εὐρίσκεται τινὰς, ὅπου ἔχει ἔρωτα καὶ ἀγάπην εἰς τινά, καὶ διὰ τοῦτο βαστάζει αὐτὸν χωρὶς λύπην, καὶ δέχεται ὅσα καὶ ἂν τοῦ εἰπῇ. Εἶναι δὲ πάλιν ἄλλος, ὅπου καταφρονεῖ ἐκεῖνον ὅπου θέλει νά τὸν λυπήσῃ· καὶ καταφρονῶντάς τον, οὔτε βάνει εἰς τὸν νοῦν του ἐκεῖνα ὅπου λέγει, οὔτε τὸν πιάνει διὰ ἄνθρωπον, μήτε τὰ λογιάζει διὰ τίποτες ὅσα λέγει ἢ δὲ κάμνει καὶ λέγω σας καὶ ἐγὼ κάποιον πρᾶγμα, ὅπου ἔγινε τοιοῦτο, διὰ νά θαυμάσετε.

Ἦτον κάποιος ἀδελφὸς εἰς τὸ Κοινόδιον, πρὶν νά ἀναχωρήσω ἀπ' ἐκεῖ, καὶ ποτὲ δὲν τὸν ἔβλεπα νά ταραχθῇ, ἢ νά θλιβῇ, ἢ νά σκανδαλισθῇ εἰς τινά καὶ ὅμως ἔβλεπα πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς ὅπου τὸν ὕβριζαν καὶ τὸν ἀσχημολογοῦσαν, ὁ δὲ νέος ἐκεῖνος ἔτζη ὑπέμεινεν ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ἔλεγον, ὡσάν νά μὴν τὸν ἐνοχλεῖ τινὰς. Ἐγὼ λοιπὸν ἐθαύμαζα πάντοτε τὴν μεγάλην ὑπο-

μονὴν αὐτοῦ· καὶ ἐπεθύμουν νὰ μάθω, πόθεν ἀπόκτησε τὴν ἀρετὴν ταύτην· καὶ μίαν φορὰν τὸν ἐπῆρα κατὰ μόνας, καὶ τοῦ βάνω μετάνοιαν, καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ μοῦ εἰπῇ ποῖον λογισμὸν ἔχει πάντοτε, κἂν τε ὑβριζόμενος, κἂν τε ὀνειδιζόμενος, καὶ ἔχει τὴν μακροθυμίαν; Καὶ ἐκεῖνος ἀπεκρίθη μετὰ πολλῆς ὑπερηφανίας καὶ λέγει μοι· «καὶ ἐδὼ θέλω νὰ κάθωμαι ἐγὼ νὰ ἀκροάζωμαι τέτοια ξόανα, ἢ νὰ δέχωμαι ἐκεῖνα ὅπου λέγουν, ὡς λόγια ἀνθρώπων; ἀλλὰ λογίζομαι αὐτοὺς ὡσὰν νὰ γαυγίζουν σκύλοι.» Τοῦτο ἀκούσας ἐγὼ, ἔσκυψα κάτω τὴν κεφαλὴν μου, καὶ εἶπα πρὸς τοῦ λόγου μου, ἡῦρε τὴν στράταν ὁ ἀδελφὸς οὗτος· καὶ σφραγίσας τοῦ λόγου μου, ἔφυγα εὐχόμενος, διὰ νὰ μὲ σκεπάσῃ ὁ Θεὸς καὶ ἐμένα καὶ ἐκεῖνον.

Εἰς τόσον ὅτι συμβαίνει καθὼς εἶπα, καὶ ἀπὸ καταφρονήσεως νὰ μὴν σκανδαλίζεται τινάς, καὶ τοῦτο εἶναι φανερὰ ἀπώλεια· τὸ δὲ νὰ ταραχθῇ τινάς πρὸς ἀδελφὸν ὅπου τὸν θλίβει, συμβαίνει, ἢ ἀπὸ τὸ νὰ μὴν εὐρεθῇ τὴν ὥραν ἐκείνην εἰς καλὴν κατάστασιν, ἢ διὰ νὰ ἔχῃ τίποτες λύπην πρὸς αὐτόν. Εἶναι δὲ καὶ ἄλλαις πολλαῖς ἀφορμαῖς περὶ τούτου, τὰ ὅποια τὰ εἶπαμεν πολλαῖς φοραῖς. Ἡ δὲ αἰτία καὶ ἀφορμὴ πάσης ταραχῆς εἶναι, ἐὰν τὸ ἐξετάσωμεν μετὰ ἀκριβείας, ὅπου, δὲν κατηγοροῦμεν τοῦ λόγου μας. Ἀπ' ἐκεῖ ἔχομεν ὅλην τὴν σύγχυσιν ταύτην, ἀπ' ἐκεῖ δὲν εὐρίσκομεν καμίαν ἀνάπαυσιν· διότι, δὲν εἶναι νὰ θαυμάσῃ τινάς εἰς ἡμᾶς, ὅτι ἀκούομεν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁγίους, ὅτι δὲν εἶναι ἄλλη στράτα ἀπ' αὐτήν, καὶ βλέπομεν, ὅτι δὲν ἐπεριπάτησε ποτὲ τινάς ἄλλην στράταν, καὶ ἡῦρεν ἀνάπαυσιν, καὶ θαρρόμεν ἡμεῖς νὰ ἀναπαυθοῦμεν, ἢ ὅλως νὰ κρατοῦμεν ἴσιαν στράταν, καὶ μὴ καταδεχόμενοι ποτὲ νὰ κατηγορήσωμεν τοῦ λόγου μας; Κατὰ ἀλήθειαν, ἐὰν κάμῃ τινάς μυρίας ἀρετάς, καὶ δὲν κρατήσῃ τὴν στράταν ταύτην, δὲν παύει ποτὲ θλίβων καὶ θλιβόμενος, καὶ χάνωντας ὅλους τοὺς κόπους του. Ἐκεῖνος δὲ ὅπου κατηγορεῖ τοῦ λόγου του, ὅλην τὴν χαρὰν καὶ ἀνάπαυσιν ἔχει ὅπου καὶ ἂν ὑπάγῃ, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀβδᾶς Ποιμὴν· ἐκεῖνος ὅπου κατηγορεῖ τοῦ λόγου του, εἴτι καὶ ἂν τοῦ συμβῇ, εἴτε ζημίαι, εἴτε

ἄλλη καμία θλίψις, ἀπὸ προηγήτερα ἔχει τοῦ λόγου του ἄξιον, καὶ ποτέ του δὲν ταράσσεται. Εἶναι ἄλλο ἀμεριμνότερον ἀπὸ τοῦτο; Ἀλλὰ θέλει εἰπῇ τινάς· ἀμὴ ἐὰν μὲ θλίβῃ ὁ ἀδελφός, καὶ ἐρευνήσω τοῦ λόγου μου, καὶ εὕρω ὅτι δὲν τοῦ ἔδωκα καμίαν πρόφασιν, πῶς ἡμπορῶ νὰ κατηγορήσω τοῦ λόγου μου; Κατὰ ἀλήθειαν ἐὰν ἐρευνήσῃ τινὰς τοῦ λόγου του μετὰ φόβου Θεοῦ, εὕρισκει, ὅτι πάντως ἔδωκεν ἀφορμὴν, εἴτε μὲ ἔργον, εἴτε μὲ λόγον, εἴτε μὲ σχῆμα· εἶδὲ καὶ βλέπει τοῦ λόγου του, καθὼς λέγει, ὅτι δὲν ἔδωκε καμίαν ἀφορμὴν εἰς τίποτες καθόλου διὰ τῆς ὥρας, κάμνει χρεῖα νὰ τὸν ἐθλίψεν ἄλλην φορὰν, ἢ εἰς αὐτὸ τό πρᾶγμα, ἢ εἰς ἄλλο· ἢ κάμνει χρεῖα νὰ ἐθλίψεν ἄλλον ἀδελφόν, καὶ ἐχρεώσται νὰ θλιβῇ διὰ τοῦτο, ἢ καμίαν φορὰν καὶ διὰ ἄλλην ἁμαρτίαν. Εἰς τόσον ὅτι, καθὼς εἶπον, ἐὰν ἐρευνήσῃ τινὰς τοῦ λόγου του μετὰ φόβου Θεοῦ, καὶ ψηλαφήσῃ τὴν συνήδεσίν του ἀκριβῶς, εὕρισκει πάντως τοῦ λόγου του πταίστην. Πάλιν εἶναι καὶ ἄλλη ἀφορμὴ ὅταν βλέπῃ κανεὶς τοῦ λόγου του, ὅτι κάθεται ἡσυχος καὶ εἰρηνικός, καὶ ὅταν τοῦ εἰπῇ ὁ ἀδελφός λόγον λυπηρόν, ταράσσεται καὶ διὰ τοῦτο νομίζει, ὅτι εὐλόγως θλίβεται πρὸς αὐτόν, λέγωντας, ὅτι, ἂν δὲν ἤθελεν ἔλθῃ νὰ λαλήσῃ νὰ μὲ ταράξῃ, δὲν ἤθελα ἁμαρτήσῃ. Καὶ τοῦτο πλάνη τοῦ διαδόλου εἶναι. Μὴ νὰ ἐκεῖνος ὅπου εἶπε τὸν λόγον πρὸς αὐτόν τοῦ ἔβαλε τὸ πάθος; τὸ πάθος ὅπου εἶχε τοῦ ἔδειξε, διὰ νὰ μετανοήσῃ, ἂν θέλει, διατ' ἐκεῖνο. Ὁ τοιοῦτος ὁμοιάζει ἀγγεῖω καθαρῷ, ὅπου νὰ εἶναι μέσα γεμάτον βρῶμον καὶ δυσωδίαν, τὸ ὅποιον, ὅταν τὸ τζακίσῃ τινάς, τότε φαίνεται ὁ βρῶμος αὐτοῦ· ἔτῃ καὶ οὗτος ἐκάθετον, ὡς ἐνόμιζεν, εἰρηνικός, ὅμως εἶχε τὸ πάθος μέσα του, καὶ δὲν τὸ ἐγνώριζεν· ἕνα λόγον τοῦ εἶπεν ὁ ἀδελφός του, καὶ ἐξέβαλε τὸν βόρβορον τὸν κρυμμένον ἔξω. Τὸ λοιπόν, ἂν θέλῃ νὰ μετανοήσῃ, θέλει ἐλεηθῇ, νὰ καθαρίσῃ καὶ νὰ προκόψῃ· καὶ πρέπει μάλιστα νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν ἀδελφόν, ὡς ἂν ὅπου τοῦ ἐγένινεν ἀφορμὴ τοιαύτης ὠφελείας· διότι δὲν τοῦ βαροῦσιν οἱ πειρασμοὶ πλέον ὁμοίως, ἀλλὰ ὅσον προκόπτει, τοσοῦτον τοῦ εὕρισκονται ἐλαφρότεροι· διότι ὅσον προκόπτει ἡ ψυχὴ, τοσοῦτον γίνεται ἀνδρεία, καὶ δύναται νὰ

βαστάζῃ τοὺς πειρασμοὺς ὅπου τῆς ἔρχονται. Καθὼς τὸ ζῶον τὸ δυνατόν, ἂν τὸ φορτώσῃ κανεὶς φορτίον βαρὺ, τὸ βαστάζει χωρὶς κόπον, εἰδὲ καὶ τοῦ συμβῆ νὰ σκοντάψῃ, παρευθὺς σηκώνεται πάλιν, καὶ οὐδὲ τὸ λογιάζεται πῶς ἐσκόνταψεν· εἰδὲ εἶναι ζῶον ἔχκαμνόν, καὶ τὸ ἐλαφρόν, βαρὺ τοῦ φαίνεται, εἰδὲ καὶ πέσει, δέσται πολλῆς βοηθείας νὰ σηκωθῇ. Ἐτῇ εἶναι καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, ὅσον κάμνει τὴν ἁμαρτίαν, ἀχαμμένει ἀπ' αὐτὴν· διότι ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀσθένεια, καὶ κάμνει ἀδύνατον ἐκεῖνον ὅπου τὴν ἔχει, καὶ λοιπὸν, εἴτι τοῦ συμβῆ, βαρὺ τοῦ φαίνεται· εἰδὲ προκόψῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅσον πηγένει, τοῦ φαίνονται ἐλαφρότερα ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ἐβαρούσαν προτύτερα. Εἰς τόσον ὅτι πολλὰ μᾶς ὠφελεῖ, καὶ εἰς πολλὴν προκοπὴν καὶ ἀνάπαυσιν μᾶς φέρνει, τὸ νὰ κατηγοροῦμεν τοῦ λόγου μας μόνον, εἰς ὅσα μᾶς συμβαίνουν, καὶ ἔχι ἄλλον τινά· καὶ μάλιστα, ὅτι ἀδύνατον εἶναι νὰ γένη τίποτες χωρὶς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς. Τὸ λοιπὸν, ἐάν καὶ λέγῃ τις, ὅτι πῶς ἡμπαρῶ νὰ μὴν λυπηθῶ· ἐάν χρειάζωμαι πρᾶγμα καὶ δὲν μοῦ τὸ δίδουν, ἰδοὺ ὅπου τὸ χρειάζομαι διὰ τὸ ἀναγκαῖον· οὔτε ἔτῃ ἔχει λόγον νὰ κατηγορήσῃ κανεὶς τινά, ἢ νὰ σκανδαλισθῇ πρὸς αὐτόν. Ἀλλὰ ἐάν κατὰ ἀλήθειαν χρειάζεται τίποτες, καθὼς λέγει, καὶ δὲν τοῦ δίδουν, πρέπει νὰ λέγῃ, ὅτι ὁ Χριστὸς ἡξέουρι περισσότερον ἀπὸ ἐμένα, ἐάν μοῦ κάμνη χρεία νὰ ἀναπαυθῶ, καὶ αὐτὸς μου γίνεται ἀντὶς τοῦ πράγματος τούτου, ἢ ἀντὶς τοῦ φαγίου. Οἱ Ἑβραῖοι ἔφαγαν τὸ μάννα εἰς τὴν ἔρημον τεσσαράκοντα χρόνους· καὶ τὸ μὲν μάννα ἦτον ἓνα εἶδος, ὅμως ἐγίνετο εἰς καθ' ἓνα, καθὼς τὸ ᾗθελεν· εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἀγάπα ἄλμυρόν, ἐγίνετο ἄλμυρόν, καὶ εἰς ἐκεῖνον ὅπου ἀγάπα γλυκὺ, ἐγίνετο γλυκὺ· καὶ κοντολογίᾳς ἔτῃ ἐγίνετο εἰς καθ' ἓνα, κατὰ τὴν ὁρεξίν του. Ἐτῇ λοιπὸν· καὶ ἐάν χρειάζεται κανεὶς αὐγὸν καὶ δὲν τοῦ δίδουν, ἀλλὰ τοῦ δώσουν λάχανον, ἅς εἰπῇ τοῦ λογισμοῦ του, ὅτι ἂν μοῦ ἦτον συμφέρον, πάντος ᾗθελε μοῦ τὸ πέμψῃ ὁ Θεός, πλὴν δύναται καὶ αὐτὸ τὸ λάχανον νὰ μοῦ τὸν κάμῃ ὡσάν αὐγόν· καὶ πιστεύω εἰς τὸν Θεόν, ὅτι τοῦ λογίζεται αὐτὸ εἰς μαρτύριον. Διότι καὶ, κατὰ ἀλήθειαν, ἂν εἶναι τις ἄξιός

νά αναπαυθῇ, ὁ Θεὸς καὶ τὴν βαρβαρικὴν καρδίαν θέλει γνωστοποιήσῃ νά εὐσπλαγχνησθῇ αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνάγκην του· ἐὰν ὅμως δὲν εἶναι ἄξιος νά αναπαυθῇ ἢ δὲν τοῦ συμφέρει, ἐὰν καὶ καινούριον οὐρανὸν, καὶ καινούριαν γῆν κάμῃ, δὲν ἀναπαύεται, καὶ διὰ τοῦτο πότε μὲν εὐρίσκει κανεὶς καὶ περισσότερον τῆς χρείας, πότε δὲ οὐδὲ τὴν χρείαν, ἐπειδὴ ὁ Θεός, ὡς ἐλεήμων, δίδει τοῦ καθ' ἑνὸς τὴν χρείαν του. Καμίαν φορὰν δὲ οἰκονομεῖ καὶ περισσότερον τῆς χρείας, διὰ νά δείξῃ τὴν μεγάλην του φιλανθρωπίαν, καὶ νά μᾶς διδάξῃ νά τὸν εὐχαριστοῦμεν· ὅταν δὲ οὐδὲ τὴν χρείαν δίδει τις νός, κάμνει μὲ τὸν λόγον του τὴν ἐνέργειαν τοῦ πράγματος ὅπου χρειάζεται, καὶ τὸν διδάσκει τὴν ὑπομονήν. Εἰς τόσον ὅτι ἀπάνω χρεωστοῦμεν νά βλέπωμεν καὶ καλὸν πάθωμεν ἀπὸ τινά, ἀπάνω νά βλέπωμεν καὶ κακὸν πάθωμεν, ἀπάνω νά βλέπωμεν καὶ νά εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεὸν εἰς ὅσα μᾶς συμβαίνουν, καὶ πάντοτε νά κατηγοροῦμεν τοῦ λόγου μας, καὶ νά λέγωμεν, καθὼς εἶπον οἱ Πατέρες, εἰ μὲν συμβῇ τίποτε καλὸν, ὅτι οἰκονομία Θεοῦ εἶναι· εἰδὲ κακὸν, ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας μας· διότι, κατὰ ἀλήθειαν, εἴτι καὶ ἂν πάθωμεν, διὰ τὰς ἁμαρτίας μας τὸ παθένομεν· διότι οἱ ἅγιοι, ἂν καὶ πειράζωνται, διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ πειράζονται· ἢ διὰ νά φανερωθῇ ἡ ἀρετὴ τους εἰς πολλῶν ὠφελειαν, ἢ διὰ νά αὐγατίσουν ἀπὸ τὸν Θεὸν τὰ στέφανά τους καὶ ὁ μισθὸς αὐτῶν. Ἀμὴ διατ' ἐμᾶς τοὺς ἀθλίους, πῶς ἡμποροῦμεν νά τὸ εἰποῦμεν τοῦτο ὅπου ἁμαρτάνομεν ἔτι κατ' ἑκάστην, καὶ κάμνομεν τὰ θελήματα τῶν παθῶν μας; ἀφήκαμεν τὴν ἴσιν στρατάν, ὅπου εἶπαν οἱ Πατέρες, καὶ περιπατοῦμεν στραβά, κατηγοροῦντες τὸν γείτονα· καὶ καθ' ἑναὶς ἀπὸ ἡμᾶς σπουδάζει νά βάλλῃ τὴν ἀγορήν εἰς τὸν ἀδελφόν του, εἰς κάθε πρᾶγμα, καὶ νά ῥῆξῃ τὸ βάρος εἰς ἐκεῖνον· καθ' ἑναὶς ἀμελεῖ καὶ δὲν φυλάσσει καμίαν ἐντολήν, καὶ εἰς τὸν γείτονα ζητῶμεν τὰς ἐντολάς.

Ἦλθον πρὸς κοντὰ μου δύο ἀδελφοί, θλιβόμενοι ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον. καὶ ἔλεγεν ὁ μεγαλύτερος διὰ τὸν μικρότερον, «ὅτι τὸν προστάτω τίποτε, καὶ θλίβεται· καὶ λυποῦμαι καὶ ἐγὼ, ἐνθυμούμενος, ὅτι ἐὰν εἶχε πᾶστιν, ἐδέχετο τὸν λόγον μου μετὰ πληρο-

φορίας.» Ὁ δὲ μικρότερος ἔλεγε· «συγχώρησόν μοι, Ἀββᾶ, ὅτι δὲν μοῦ λέγει μετὰ φόβου Θεοῦ, ἀλλὰ ὡσάν προστακτικά· καὶ νομίζω, ὅτι διὰ τοῦτο δὲν πληροφορεῖται ἡ καρδία μου, καθὼς λέγουν οἱ Πατέρες.» Βάλετε τὸν νοῦν σας, καὶ ἰδέτε πῶς οἱ δύο ἐκατηγόρησαν ἕνας τὸν ἄλλον. Ἄλλοι δύο πάλιν, ἔστοντας νὰ σκανδαλισθοῦν ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, καὶ βάνοντες ἕνας τοῦ ἄλλου μετάνοιαν, ἔμειναν ἀπληροφόρητοι· καὶ ὁ μὲν ἕνας ἔλεγεν, ὅτι δὲν μοῦ ἔβαλε τὴν μετάνοιαν ἀπὸ καρδίας, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐπληροφορήθηκα, διότι ἔτζη εἶπαν οἱ Πατέρες· ὁ δὲ ἄλλος ἔλεγεν, ὅτι, ἐπειδὴ δὲν ἦτον κατηρητησμένος καὶ ἡτοιμασμένος πρὸς ἀγάπην εἰς ἑμένα, πρὶν νὰ τοῦ μετανοήσω, διὰ τοῦτο δὲν ἐπληροφορήθηκα καὶ ἐγώ. Βλέπεις πλάνην, ἀδελφέ; βλέπεις διαστροφήν λογισμοῦ! ὁ Θεὸς τὸ ἡξεύρει, ἐκπλήττομαι, ὅτι καὶ αὐτὰς τὰς νοουθεσίας τῶν ἁγίων Πατέρων τὰς λαμβάνομεν κατὰ τὰ θελήματά μας τὰ πονηρὰ εἰς ἀπώλειαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ἔπρεπε καθ' ἕνα ἀπ' αὐτοὺς νὰ κατηγορήσῃ τοῦ λόγου του, καὶ ὁ μὲν ἕνας νὰ εἰπῇ, ὅτι δὲν ἔβαλα ἀπὸ καρδίας μετάνοιαν τοῦ ἀδελφοῦ μου, καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸν ἐπληροφόρησεν ὁ Θεός· ὁ δὲ ἄλλος νὰ εἰπῇ, ὅτι ἐγὼ δὲν ἤμουν ἡτοιμασμένος εἰς ἀγάπην πρὸς τὸν ἀδελφόν μου, πρὶν νὰ μοῦ βάλλῃ μετάνοιαν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸν ἐπληροφόρησεν ὁ Θεός. Ὁμοίως ἔπρεπε καὶ τοὺς ἄλλους νὰ κάμουν, ὁ μὲν πρῶτος ἔπρεπε νὰ εἰπῇ, ἐγὼ προστακτικῶς λαλῶ τοῦ ἀδελφοῦ μου, καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸν πληροφορεῖ ὁ Θεός· καὶ ὁ ἄλλος ἔπρεπε νὰ συλλογισθῇ, ὅτι ὁ ἀδελφός μου μετὰ ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης μὲ προστάσσει, ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι ἀνυπότακτος καὶ δὲν ἔχω φόβον Θεοῦ· ἀλλὰ κανεὶς ἀπ' αὐτοὺς δὲν ἤυρε τὴν σφάτταν νὰ κατηγορήσῃ τοῦ λόγου του, ἀλλὰ καθ' ἕνα ἔβρῃξε τὸ βάρος εἰς τὸν γείτονα. Διὰ τοῦτο λοιπὸν δὲν ἤμποροῦμεν νὰ προκόψωμεν, οὔτε νὰ ὠφεληθοῦμεν εἰς τίποτες, ἀλλὰ μένομεν πάντοτε σαπισμένοι ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς μας καὶ συντριβόμενοι ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἐπειδὴ ἀφήκαμεν τοῦ λόγου μας καθ' ἕνα, καὶ δὲν φυλατσόμεσθην, καὶ ἀπὸ τὸν γείτονα ἡμῶν ζητοῦμεν τὸ ἀγαθόν. Καὶ ἐὰν καὶ παραμικρὸν φωτι-

σθοῦμεν, παρευθὺς ὁρμοῦμεν πρὸς κατηγορίαν τοῦ γειτόνου μας, λέγοντες, ἔπρεπε νὰ κάμῃ τὸ δεῖνα· καὶ διὰ τί νὰ μὴν ἐξετάζωμεν μάλιστα τοῦ λόγου μας, καὶ νὰ ζητοῦμεν ἀπὸ λόγου μας τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ κατηγοροῦμεν τοῦ λόγου μας πῶς δὲν ταῖς ἐφυλάσσουμεν;

Ποῦ ὁ Γέρων ἐκεῖνος, ὁποῦ ἔστωντας νὰ ἐρωτηθῇ, τί περισσότερον ἡῦρες εἰς τὴν στράταν αὐτὴν, πάτερ; ἀποκριθεὶς εἶπεν, «οὐδὲν ἄλλο, πάρεξ μόνον, τὸ νὰ κατηγορῇ κανεὶς τοῦ λόγου του εἰς κάθε πρᾶγμα.» διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνος, ὁποῦ ἐρώτησε καὶ τοῦ εἶπε, τὸν ἐπαίνεσε καὶ εἶπέ του, «ἄλλη στράτα δὲν εἶναι, πλήν ταύτης.» Ὅμοιως καὶ ὁ Ἀββᾶς Ποιμὴν εἶπεν, ὅτι μὲ στεναγμὸν ἐσέβηκαν ὅλαις αἱ ἀρεταῖς εἰς τὸ σπῆτι τοῦτο, πάρεξ μίαν ἀρετήν. Καὶ τὸν ἐρώτησαν λέγοντες, καὶ ποία εἶναι αὕτη, καὶ εἶπε τὸ νὰ κατηγορῇ ὁ ἄνθρωπος τοῦ λόγου του. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀντώνιος εἶπεν, «αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου, τὸ νὰ βάνῃ τὸ σφάλμα του ἀπάνω του ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἀπαντέχῃ πειρασμὸν ἕως τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.» Καὶ πανταχοῦ εὐρίσκομεν, ὅτι οἱ Πατέρες, διὰ νὰ φυλάξουν τοῦτο, καὶ βάνοντες πάντα εἰς τὸν Θεόν, ἕως καὶ τῶν λεπτῶν, ἀνεπαύθησαν. Καθὼς ἦτον ἐκεῖνος ὁ Γέρων, ὅταν ἡσθένησε, καὶ τοῦ ἔβαλεν ὁ ἀδελφὸς εἰς τὸ φαγί του, ἀντὶ μέλι, λινόλαδον, ὁποῦ εἶναι πολλὰ βλαπτικὸν καὶ θανάσιμον, ὅμως ὁ Γέρων ἐκεῖνος τίποτε δὲν εἶπεν, ἀμὴ ἔφαγε σιωπῶντας ἕως ὁποῦ ἐχόρτασε, καὶ δὲν ὠνειδίσε καθόλου τὸν ἀδελφὸν νὰ εἰπῇ, ὅτι τὸν ἐκαταφρόνησε· καὶ ὅχι μόνον τοῦτο δὲν εἶπεν, ἀλλὰ δὲν τὸν ἐλύπησεν οὐδὲ μὲ λόγον. Ὅταν δὲ ἔμαθεν ὁ ἀδελφὸς τί ἔκαμεν, ἄρχησε νὰ λυπᾶται λέγωντας, «σὲ ἐφόνευσα, Ἀββᾶ, καὶ σὺ ἔβαλες τὴν ἁμαρτίαν εἰς ἐμένα, καὶ ἐσιώπησάς.» Πῶς τοῦ ἀπεκρίθη μετὰ πραότητος λέγωντας, «μὴ λυπᾶσαι, τέκνον, ὅτι ἂν ᾔθελεν ὁ Θεὸς νὰ φάγω μέλι, ᾔθελες βάλῃ μέλι.» καὶ παρευθὺς ἐῤῥήξε τὸ πρᾶγμα εἰς τὸν Θεόν. Τί πρᾶγμα ἔχει ὁ Θεός, καλόγηρε; ὁ ἀδελφὸς ἔσφαλε, καὶ λέγεις ὅτι ἂν ᾔθελεν ὁ Θεός; τί πρὸς τὸ πρᾶγμα; καὶ λέγει, ναι, ἂν ᾔθελεν ὁ Θεὸς νὰ φάγω μέλι, ᾔθελε βάλῃ μέλι ὁ ἀδελφός, καὶ ὁποῦ εἶχε

τόσην ἀσθένειαν ὁ Γέρων, καὶ ὅπου εἶχε τόσαις ἡμέραις ὅπου δὲν ἔφαγε τίποτε, ὅμως δὲν ἐλυπήθη πρὸς τὸν ἀδελφόν, ἀμὴ ἔβρῃξε τὸ πρᾶγμα εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἀναπαύθη. Καὶ καλὰ ἔλεγεν ὁ Γέρων, διότι ἤξευρεν, ὅτι ἂν ᾔθελεν ὁ Θεός, ὅτι νὰ φάγῃ μέλι, καὶ τὸ βρωμόλαδον τοῦ λινοσπόρου τὸ ἐμεταγύριζεν εἰς μέλι. Ἀμὴ ἡμεῖς εἰς κάθε πρᾶγμα ἀρχίζομεν νὰ ἐγκαλεῶμεν τὸν γείτονα, καὶ νὰ τὸν κατηγοροῦμεν πῶς μᾶς ἐκατασρόνησεν· ἐάν καὶ λόγον ἀκούσωμεν, παρ' εὐθύς τὸν γυρίζομεν λέγοντες, ὅτι ἂν δὲν ᾔθελε νὰ μὲ λυπήσῃ, δὲν τὸν ἔλεγε. Ποῦ εἶναι ὁ προφήτης Δαβὶδ, ὅπου ἔλεγέ διὰ τὸν Σεμεὶ· «ἀφῆτέ τον καὶ ἄς μὲ καταράται, ὅτι ὁ Κύριος τοῦ εἶπε νὰ καταρασθῇ τὸν Δαβὶδ.» Ἀνθρώπου φονέως ἔλεγεν ὁ Θεός ποτὲ νὰ καταρασθῇ τὸν Προφήτην; τὸ λοιπὸν πῶς τοῦ εἶπεν ὁ Θεός; Ἀλλὰ ὁ Προφήτης, διὰ νὰ ἔχῃ γνῶσιν, καὶ διὰ νὰ ἡξέυρῃ, ὅτι δὲν φέρνει ἄλλο τίποτε, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν τόσον, ὥσάν τοὺς πειρασμούς, καὶ μάλιστα εἰς καιρὸν θλίψεως καὶ ἀνάγκης, διὰ τοῦτο ἔλεγεν, «ἀφῆτέ τον νὰ μὲ καταράται, ὅτι ὁ Κύριος τοῦ εἶπε.» Διατί; «Διὰ νὰ ἰδῇ ὁ Θεὸς τὴν ταπεινώσιν μου, καὶ νὰ μὲ γυρίσῃ εἰς ἀγαθὰ, ἀντὶ τῆς κατάρας αὐτοῦ.» Βλέπεις, πῶς μὲ γνῶσιν τὸ ἔκαμεν ὁ Προφήτης; διὰ τοῦτο καὶ ἐβαρύνετο πρὸς ἐκείνους ὅπου ᾔθελαν νὰ τὸν παιδεύσουν ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἐκαταράτο, λέγωντας· «τί ἔχετε νὰ κάμετε μετ' ἐμένα ἐσεῖς υἱοὶ τῆς Σαρωϊάδας; ἀφῆτέ τον νὰ μὲ καταράται, ὅτι ὁ Κύριος τοῦ εἶπεν.» Ἡμεῖς δὲ, ἂν ἀκούσωμεν λόγον, πάραυτας τὸ παθενόμεν ὥσάν τὸν σκύλον, ὅπου ρίπτει κανεὶς πέτραν νὰ τὸν κτυπήσῃ, καὶ ἐκεῖνος ἀφίνει ἐκεῖνον ὅπου τὴν ρίχνει, καὶ πηγέει καὶ δαγκώνει τὸν λίθον. Ἐτῆς κάμνομεν καὶ ἡμεῖς· ἀφίνομεν τὸν Θεόν, ὅπου συγχωρεῖ νὰ μᾶς ἔλθουν οἱ πειρασμοὶ, διὰ νὰ καθαρισθοῦν αἱ ἁμαρτίαις μας, καὶ τρέχομεν πρὸς τὸν γείτονα, λέγοντες, διατί μοῦ εἶπε τὸ δεῖνα, καὶ διατί νὰ μοῦ κάμῃ τὸ δεῖνα; Καὶ ὕνἀμενοι νὰ ὠφεληθούμεν μεγάλως ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἡμεῖς κάμνομεν τὸ ἐναντίον, καὶ ἐπιβουλεύομεν τοῦ λόγου μας, καὶ δὲν ἡξέυρομεν, ὅτι ὅλα μὲ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ γίνονται πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ καθεύθους. Κύριος ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συνετίσῃ δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων ὅτι αὐτῷ πρέπει πάντα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Γ.

ΠΕΡΙ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ.

Ευλόγησον Πάτερ.

Οί Πατέρες εἶπον, ὅτι δὲν πρέπει τῶν καλογέρων νὰ ὀργίζονται καθόλου, οὐδὲ νὰ λυπήσουν τινά· καὶ πάλιν, ἐτίς ἐνίκησε θυμὸν, οὗτος ἐνίκησε τοὺς δαίμονας· εἰδὲ νικάται τινὰς ἀπὸ τοῦ πάθους τοῦτο, ξένος εἶναι παντάπασι τῆς καλογερικῆς πολιτείας, καὶ τὰ λοιπά. Τί ἔχωμεν λοιπὸν ἡμεῖς νὰ εἰποῦμεν διὰ λόγου μας, ὅπου δὲν σταματοῦμεν, οὐδὲ ἕως θυμοῦ καὶ ὀργῆς, ἀλλὰ πολλάκις διώχνομεν τοῦ λόγου μας καὶ ἕως μνησικακίας; Τί ἄλλο, παρὰ νὰ κλαύσῃ τινὰς τοιαύτην ἐλπεινὴν ψυχὴν καὶ ἀπάνθρωπον κατὰστασιν; Ἄς προσέχωμεν λοιπὸν, ἀδελφοί, καὶ ἄς βοηθήσωμεν τοῦ λόγου μας ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τὴν πικρίαν τοῦ πάθους ταύτου τοῦ θανατηφόρου. Διότι καμῖαν φορὰν βάνει τις μετάνοιαν τοῦ ἀδελφοῦ του, ὅταν γένηται ταραχὴ, ἢ σκάνδαλον τίποτες ἀνάμεσόν τους, καὶ πάλιν μένει καὶ μετὰ τὴν μετάνοιαν λυπούμενος· καὶ ἔχοντας λογισμοὺς κακοὺς πρὸς ἐκεῖνον ὁ τοιοῦτος, δὲν πρέπει νὰ καταφρονήσῃ, ἀλλὰ νὰ τοὺς εὐγάλῃ τοὺς τοιούτους λογισμοὺς ταχέως, διότι μνησικακία χρειάζεται πολλὴν σπουδὴν· καθὼς εἶπα· χρειάζεται μετάνοιαν, χρειάζεται ἀγῶνα, διὰ νὰ μὴν πολυκαιρίσῃ εἰς τούτους. Διότι, ἂν ἔβαλε μετάνοιαν, τὴν ἔβαλεν ὡς διὰ τὴν ἐντολὴν, καὶ τὴν μὲν ὀργὴν διὰ τῆς ὥρας τὴν-ιάτρευσε, πρὸς δὲ τὴν μνησικακίαν ἀκόμι δὲν ἀγωνίσθη· καὶ διὰ τοῦτο ἔμεινε λυπούμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, διότι ἄλλο εἶναι μνησικακία, καὶ ἄλλο ὀργή, καὶ ἄλλο θυμὸς, καὶ ἄλλα ταραχὴ· καὶ λέγω σας παράδειγμα διὰ νὰ καταλάβετε.

Ἐκεῖνος ὁποῦ ἀνάπτει κάμινον, πρῶτον ἔχει μικρὸν κάρβουνον, τὸ ὁποῖον εἶναι λόγος μικρὸς τοῦ ἀδελφοῦ ὁποῦ τὸν ἐλύπησεν· ἰδοὺ ὁποῦ ἀκόμι μικρὸν κάρβουνον εἶναι, διότι, τί εἶναι ὁ λόγος τοῦ ἀδελφοῦ σου; Ἐάν τὸν βασιτάξης, ἔσθεις τὸ μικρὸν κάρβουνον, εἰδὲ μείνης λογιζόμενος, καὶ διατί νὰ μοῦ εἰπῇ τοῦτο, καὶ διατί νὰ μὴν τοῦ εἰπῶ καὶ ἐγὼ τότε, καὶ ἐάν δὲν ᾔθελε νὰ μὲ λυπήσῃ δὲν μοῦ τὸ ἔλεγεν,—ἰδοὺ ὁποῦ ἔβαλες τζάκνα ἀπάνω εἰς τὰ κάρβουνα, ὡσάν ἐκεῖνον ὁποῦ ἀνάπτει φωτίαν, καὶ ἔκαμες καπνὸν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ταραχή. Ταραχή δὲ εἶναι αὕτη, ἡ κίνησις καὶ ἡ συμβουλὴ τῶν λογισμῶν, ἡ ὁποία παρακινᾷ καὶ θρασύνει τὴν καρδίαν. Θρασύτης δὲ εἶναι ἡ ἀνταποδοτικὴ ὑψωσις κατὰ τοῦ λυπήσαντος, ἡ ὁποία γίνεται καὶ τολμηρία, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Μάρκος· «ἡ κακία, ὁποῦ μελετᾶτε εἰς τοὺς διαλογισμοὺς, θρασύνει τὴν καρδίαν, ἀφανιζομένη δὲ διὰ προσευχῆς καὶ ἐλπίδος, συντρίβει αὐτήν.» Διότι, ἐάν ἐβάσταξες τὸν μικρὸν λόγον τοῦ ἀδελφοῦ σου, ᾔθελες σβύσῃ, καθὼς εἶπα, καὶ αὐτὰ τὰ ὀλίγα κάρβουνα, πρὶν νὰ γένῃ ἡ ταραχή. Ὅμως, ἐάν θέλῃς, εὐκόλα δύνασαι νὰ τὴν σβύσῃς καὶ αὐτήν, ἕως ὁποῦ εἶναι ὀλίγη, μὲ σιωπήν, καὶ μὲ τὴν προσευχήν, καὶ μὲ μίαν μετάνοιαν ἀπὸ καρδίας· ἐάν δὲ μείνης, ὡς καπνίζων καὶ θρασυνόμενος, καὶ παρακινῶντας τὴν καρδίαν σου διὰ τοῦ ἐνθυμήματος, λέγωντας, διατί νὰ μοῦ εἰπῇ τότε; καὶ ἔχω καὶ ἐγὼ νὰ τοῦ εἰπῶ τότε. Ἀπὸ ταύτης, ὡσάν νὰ εἰπῇ κανεὶς, τῆς συμβουλῆς καὶ τοῦ συγκρούσματος τῶν λογισμῶν, ἔκτριβομένης καὶ θερμαινομένης τῆς καρδίας, ἀνάπτει ἡ φλόγα τοῦ θυμοῦ· διότι ὁ θυμὸς εἶναι θέρμη τοῦ αἵματος, ὁποῦ εἶναι ὀλόγουρα τῆς καρδίας, καθὼς τὸ λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος· ἰδοὺ ὁποῦ ἔγινε θυμὸς· αὕτη εἶναι ἡ ὀχυρολία ὁποῦ λέγουν. Ἐάν θέλῃς λοιπὸν, ἡμπορεῖς νὰ τὴν σβύσῃς καὶ αὐτήν, πρὶν νὰ γένῃ ὀργή· εἰδὲ μείνης ταράσσων καὶ ταρασσόμενος, εὐρίσκεισαι ὡσάν ἐκεῖνον ὁποῦ βάνει ξύλα εἰς τὴν φωτίαν, καὶ ἀνάπτει τὴν φλόγα περισσότερον, καὶ ἔτι γίνονται λοιπὸν κάρβουνα πολλὰ, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ὀργή. Καὶ τοῦτο εἶναι ὁποῦ ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς, ὅταν ἐρωτήθη, τί εἶναι τὸ ῥητὸν ὁποῦ

λέγει, «ὅπου οὐκ ἔστι δίθυμος, ἡσυχάζει μάχη»· διότι, ἐὰν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ταραχῆς, ὅταν ἀρχήσῃ, καθὼς εἶπαμεν, νὰ καπνίσῃ καὶ νὰ κάμνῃ σπῖθες, προλάβῃ κανεὶς καὶ κατηγορήσῃ τοῦ λόγου του, καὶ βάλλῃ μετάνοιαν, πρὶν νὰ ἀνάψῃ νὰ γένῃ θυμὸς, — εἰρηνεύει. Ὅταν δὲ πάλιν γένῃ ὁ θυμὸς, ἐὰν δὲν ἡσυχάσῃ, ἀλλὰ μείνῃ ταρασσόμενος καὶ θρασυνόμενος, εὐρίσκεται, καθὼς εἶπαμεν, ὡσὰν ἐκείνον ὅπου βάνει ξύλα εἰς τὴν φωτίαν, καὶ κάθεται καί-ωντας ἕως οὗ νὰ γένουν κάρβουνα μεγάλα. Καὶ καθὼς λοιπὸν τὰ ἀναμμένα κάρβουνα, ὡσὰν σβυσθοῦν, γίνονται κάρβουνα, καὶ βάνονται εἰς τόπον καὶ δὲν διαφθείρονται εἰς χρόνους πολλοὺς, καὶ οὔτε, ἐὰν βάλλῃ κανεὶς νερόν εἰς αὐτὰ, σέπονται· ἔτι καὶ ἡ ὀργή, ἐὰν πολυκαιρίσῃ, γίνεται μνησικαχία· καὶ λοιπὸν, ἐὰν δὲν στάξῃ κανεὶς τὸ αἷμά του, δὲν γλυτώνει ἀπ' αὐτὴν. Ἰδοὺ ὅπου σᾶς εἶπα τὴν διαφορὰν, καὶ ἐκαταλάβετε· ἰδοὺ ὅπου ἤκούσατε τί εἶναι ἡ πρώτη ταραχή, καὶ τί ὁ θυμὸς, καὶ τί ἡ ὀργή, καὶ τί μνησικαχία. Βλέπετε, πῶς ἀπὸ ἑνα λόγον ἔφθασεν εἰς τόσον κακόν; Διότι, ἐὰν ἐξ ἀρχῆς ἤθελε βάλλῃ τὴν κατηγορίαν ἀπάνω του, καὶ ἤθελε βαστάξῃ τὸν λόγον τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ νὰ μὴν ἤθελε θελήσῃ νὰ δικαιώσῃ τοῦ λόγου του, καὶ ἀντὶς διὰ ἑνα λόγον νὰ εἰπῇ δύο, ἢ καὶ πέντε λόγους, καὶ νὰ ἀνταποδῶσῃ κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἤθελε γλυτώσῃ εὐκόλως ἀπὸ ὅλα τὰ κακὰ τοῦτα. Διὰ τοῦτο λέγω σας πάντοτε, ἕως ὅπου εἶναι τὰ πάθη μικρὰ, νὰ τὰ κόπτετε, πρὶν νὰ ριζώσουν καὶ στερεωθοῦν καὶ σᾶς πειράζουσιν, διότι θέλετε κοπιᾶσαι πολλά· διότι ἄλλο εἶναι τὸ νὰ ξεριζώσῃ κανεὶς παραμικρὸν χόρ-τρον, καὶ ἄλλο νὰ ξεριζώσῃ μέγαν δένδρον.

Δὲν θαυμάζομαι ἄλλο, μόνον πῶς δὲν καταλαμβάνομεν τί ψάλλωμεν καθ' ἡμέραν, διότι καταρῶμεσθιν τοῦ λόγου μας, καὶ δὲν γροικοῦμεν. Δὲν ἔπρεπε νὰ γνωρίζωμεν τί ψάλλομεν; ὅτι πάντοτε λέγομεν, «ἐὰν ἀνταπέδωκα ἐκείνων ὅπου μοῦ ἀποδίδουν κακὰ, νὰ ἀποπέσω λοιπὸν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς μου κενός.» Τί εἶναι, τὸ νὰ ἀποπέσω; Ἔως ὅπου στέκει κανεὶς, ἔχει δύναμιν νὰ ἀντισταθῇ τὸν ἐχθρόν του· δέρνει, καὶ δέρνεται, νικᾷ καὶ νικᾶται, διότι ἀκόμι στέκεται· ἐὰν δὲ τύχῃ νὰ πέσῃ, πῶς δύναται πλέον νὰ πολεμήσῃ μὲ τὸν

ἐχθρόν του; Καὶ ἡμεῖς καταρώμεσθην τοῦ λόγου μας, ὅχι μόνον νὰ πέσωμεν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας, ἀλλὰ νὰ πέσωμεν καὶ κενοί. Καὶ τί εἶναι, τὸ νὰ πέσῃ τινὰς κενὸς ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς αὐτοῦ; Εἶπαμεν, ὅτι, τὸ νὰ πέσῃ, εἶναι, τὸ νὰ μὴν ἔχῃ δύναμην πλέον νὰ ἀντισταθῇ, ἔστώντας νὰ κείτεται κατὰ γῆς· τὸ δὲ κενὸν εἶναι, τὸ νὰ μὴν ἔχῃ κανένα ἀγαθόν, διὰ νὰ δυνηθῇ κανεὶς καὶ νὰ σηκωθῇ ἀπὸ τῆς γῆς· διότι ἐκεῖνος ὅπου δύναται νὰ σηκωθῇ, πάλιν ἡμπορεῖ νὰ βοηθήσῃ τοῦ λόγου του, καὶ μετὰ κάθε τρόπον πάλιν ἔρχεται εἰς πόλεμον. Εἶτα λέγομεν· «καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχὴν μου καὶ καταλάβοι.» Ὅχι μόνον νὰ τὴν καταδιώξῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν φθάσῃ· διὰ νὰ μᾶς πιᾶσῃ, νὰ μᾶς ἔχῃ εἰς τὰ χεῖριά του, διὰ νὰ μᾶς νικᾷ εἰς τὰ πάντα. «Καὶ καταλάβοι» ἡγουν νὰ μᾶς φθάσῃ, ἐὰν ἀνταποδώσωμεν ἐκείνων ὅπου μᾶς ἀνταποδίδουν κακὰ· καὶ ὅχι μόνον τοῦτο παρακαλοῦμεν, ἀλλὰ «καὶ νὰ καταπατήσῃ εἰς τὴν γῆν τὴν ζωὴν μας» Τί εἶναι ἡ ζωὴ μας; Ἡ ζωὴ μας εἶναι αἱ ἀρεταῖς· καὶ παρακαλοῦμεν νὰ καταπατηθῇ εἰς τὴν γῆν ἡ ζωὴ μας, διὰ νὰ γένη κανεὶς ὅλος γῆϊνος, ἔχοντας ὅλον τὸν λογισμὸν αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν. «Καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσει» ἡγουν νὰ τὴν παραχώσῃ εἰς τὸ χῶμα. Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ δόξα μας, πάρεξ ἡ γνῶσις, ἡγουν ἡ μάθησις ὅπου γίνεται εἰς τὴν ψυχὴν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἀρίων ἐντολῶν; τοῦτο λοιπὸν λέγομεν νὰ κάμῃ τὴν δόξαν μας, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος, εἰς ἐντροπὴν μας, διὰ νὰ τὴν παραχώσῃ εἰς τὸ χῶμα, καὶ νὰ κάμῃ τὴν ζωὴν μας καὶ τὴν δόξαν μας γῆϊνην, διὰ νὰ μὴν λογιάζωμεν τίποτε κατὰ Θεόν· ἀλλὰ ὅλα τὰ σαρκικά, ὅλα σωματικά, ὥσάν ἐκεῖνοι, διὰ τοὺς ὁποίους ἔλεγεν ὁ Θεός, «οὐμὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου εἰς τοὺς ἀνθρώπους τούτους, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας.» Ἴδου ταῦτα πάντα ψάλλοντες, καταρώμεσθην τοῦ λόγου μας, ἐὰν ἀνταποδίδωμεν κακὸν, ἀντὶ κακοῦ. Καὶ πόσα κακὰ ἀνταποδίδομεν ἀντὶ κακῶν, καὶ δὲν μᾶς μέλει, ἀμὴ εἴμεσθαι ξεγνοιασμένοι; Τὸ δὲ ἀνταποδοῦναι κακὸν ἀντὶ κακοῦ, δὲν εἶναι μόνον μετὰ τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ μετὰ λόγον, καὶ μετὰ σχῆμα. Καὶ θαρρᾷ κανεὶς, ὅτι μετὰ τὸ ἔργον μὲν δὲν ἀνταποδίδει κακὸν,

εὐρίσκεται δέ, ὅτι ἀνταποδίδει μὲ λόγον, καθὼς εἶπα, καὶ μὲ σχῆμα, καὶ μὲ βλέμμα, καὶ ταρασσει τὸν ἀδελφόν του, διότι ἤμπορεῖ τινὰς καὶ μὲ βλέμμα, καὶ μὲ κίνημα νὰ πειράξῃ τὸν ἀδελφόν του· καὶ εἶναι καὶ τοῦτο ἀνταπόδοσις κακοῦ ἀντὶ κακοῦ. "Ἄλλος σπουδάζει νὰ μὴν ἀνταποδώσῃ κακὸν ἀντὶ κακοῦ, μήτε μὲ ἔργον, μήτε μὲ λόγον, μήτε μὲ σχῆμα, μήτε μὲ κίνημα, ἀλλὰ ἔχει λύπην εἰς τὴν καρδίαν του πρὸς τὸν ἀδελφόν του, καὶ θλίβεται κατ' αὐτοῦ.

Βλέπετε, πόση διαφορὰ εἶναι τῶν καταστάσεων; "Ἄλλος οὔτε καμίαν λύπην ἔχει πρὸς τὸν ἀδελφόν του, ὅμως, ἐὰν ἀκούσῃ, ὅτι τὸν ἔθλιψε κανεὶς τίποτε, ἢ τὸν ἐγόγγυσεν, ἢ τὸν ὕβρισε, πάν-
τοτε χαίρεται ἀκούωντας, καὶ εὐρίσκεται καὶ οὗτος, ὅτι ἀποδίδει κακὸν ἀντὶ κακοῦ εἰς τὴν καρδίαν του. "Ἄλλος δέ, οὔτε κακίαν κρατεῖ, οὔτε χαίρεται, ὅταν ἀκούσῃ νὰ τὸν ὕβριζουν, ἀλλὰ καὶ λυπᾶται ἐὰν πειράχῃ, πλὴν ἐὰν εὐτυχήσῃ, δὲν χέρεται ἀμῆ, ἐὰν τὸν ἰδῇ δοξαζόμενον, ἢ ἀναπαυόμενον, θλίβεται, καὶ εἶναι καὶ τοῦτο εἶδος μνησικαχίας, ἐλαφρότερον μὲν, ὅμως ἔχει εἶδος. Ἀλλὰ θέλει καὶ νὰ χαίρεται κανεὶς εἰς τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ του, καὶ κάθε πρᾶγμα νὰ ἐπιτηδεύῃ εἰς τιμὴν τοῦ ἀδελφοῦ του.

Εἶπαμεν δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου, ὅτι εἶναι τινὰς ὁποῦ βάνει μετάνοιαν τοῦ ἀδελφοῦ του, καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν μετάνοιαν πάλιν μένει λυπημένος κατ' αὐτοῦ· καὶ λέγομεν, ὅτι ἔστωντας νὰ βάλλῃ τὴν μετάνοιαν, ἰάτρευσε τὴν ὀργὴν, ἀμῆ πρὸς τὴν μνησικαχίαν ἀκόμι δὲν ἀγωνίσθη. "Ἄλλος δὲ πάλιν εἶναι, ὅτι ἐὰν συμβῇ νὰ τὸν θλίψῃ τινὰς, καὶ βάλλουν μετάνοιαν καὶ κάμουν διαλλαγὴν, εἰρηνεύει πρὸς αὐτόν, καὶ δὲν ἔχει καμίαν κακίαν ἐν θυμῷ εἰς τὴν καρδίαν του περὶ αὐτοῦ· ἐὰν δὲ συμβῇ πάλιν ὕστερον νὰ τοῦ εἰπῇ κανένα λόγον, ὁποῦ νὰ τὸν ἐγγέῃ, ἀρχίζει νὰ ἐνθυμᾶται καὶ τὰ πρῶτα, καὶ νὰ ταρασσεύεται, ἔχει μόνον διὰ τὰ δεύτερα ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ πρῶτα. Ὁ τοιοῦτος ὁμοιάζει ἀνθρώπον, ὁποῦ νὰ εἶχε πληγὴν, καὶ ἔβαλεν ἀλειφὴν, καὶ διὰ τῆς ὥρας μὲν ἰάτρευσε τὴν πληγὴν μὲ τὴν ἀλειφὴν, καὶ ἱσφάλισεν, ἀμῆ ἀκόμι, ὁ τόπος εἶναι ἀχαμνός. Καὶ ὅποτε ῥίψῃ κανεὶς λίθον εἰς

αὐτόν, περισσότερον, ἀπὸ ὅλον τὸ ἄλλο κορμί, ὁ τόπος ἐκεῖνος πληγώνεται εὐκολώτερα, καὶ παρευθὺς ἀρχίζει νὰ τρέχῃ αἷμα. Ἐτῆς ἔπαθε καὶ αὐτός· εἶχε πληγὴν καὶ ἔβαλεν ἀλειφήν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μετάνοια, καὶ διὰ τῆς ὥρας μὲν ἰάτρευσε τὴν πληγὴν, καθὼς καὶ ὁ πρῶτος, τουτέστι τὴν ὀργήν· ἀρχησε δὲ νὰ ἐπιμελῇται καὶ τῆς μνησικαχίας, μὲ τὸ νὰ σπουδάζῃ νὰ μὴν ἔχῃ καμίαν κακὴν ἐνθύμησιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ, διότι τοῦτο εἶναι τὸ σφάλισμα τῆς πληγῆς· ἀμὴ δὲν τὴν ἐξάλειψε τελείως, ἀλλὰ ἔχει ἀκόμι ἀπομεινάδι, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ σημάδι τῆς πληγῆς, ἀπὸ τὸ ὁποῖον εὐκολα ζεγδέρνεται ὅλη ἡ πληγὴ, ὅταν δεχθῇ ὀλίγην βαρυματαίαν. Πρέπει λοιπὸν νὰ αγωνισθῇ νὰ ἀφανίσῃ καὶ τὸ σημάδι τῆς πληγῆς τελείως· εἰς τόσον ὅτι νὰ μαλιάτῃ ὁ τόπος, ὥσάν τὸ πρῶτον, καὶ νὰ μὴν ἀπομείνῃ καμία ἀσχημία, μήτε νὰ γνωρίζεται καθόλου, ὅτι ἔγινε πληγὴ εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον. Καὶ πῶς ἡμπορεῖ νὰ τὸ κατορθώσῃ τοῦτο κανεῖς; Μὲ τὸ νὰ προσεύχεται ἐξ ὅλης καρδίας διὰ τ' ἐκεῖνον ὁποῦ τὸν ἐλύπησε, καὶ νὰ λέγῃ, ὁ Θεὸς βοήθησον τὸν ἀδελφόν μου, καὶ ἐμένα δι' εὐχῶν αὐτοῦ· καὶ εὐρίσκεται ὑπερευχόμενος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Τὸ ὁποῖον εἶναι συμπάθεια, καὶ σημάδι ἀγάπης, καὶ ταπείνωσης, μὲ τὸ νὰ ζητᾷ βοήθειαν διὰ τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ὅπου δὲ εἶναι συμπάθεια, καὶ ἀγάπη, καὶ ταπείνωσης, τί δύναται νὰ κάμῃ ὁ θυμὸς. καὶ ἡ μνησικαχία, ἡ ἕτερον πάθος; καθὼς εἶπεν ὁ Ἀβδᾶς Ζωσιμᾶς, ὅτι, ἐάν κινήσῃ ὅλα τὰ μάγγανα, ἡγουν τὰ ὄργανα τῆς κακίας αὐτοῦ ὁ διάβολος, μὲ ὅλους τοὺς δαίμονας αὐτοῦ, ἀργοῦσιν ὅλοι αἱ μεθοδίαι του, καὶ συντρίβονται ἀπὸ τὴν ταπείνωσιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ. Λέγει δὲ καὶ ἄλλος Γέρων «ἐκεῖνος, ὁποῦ προσεύχεται διὰ τοὺς ἐχθρούς, θέλει εἶσται ἀμνησικάκος.» Ἐργάζεσθε καὶ γροικᾶτε καλῶς εἴτι ἀκούετε, διότι κατὰ ἀλήθειαν, ἐὰν δὲν τὰ κάμετε μὲ τὸ ἔργον, δὲν ἡμπορεῖτε νὰ τὰ καταλάβετε τοῦτα μὲ λόγον. Ποῶς ἄνθρωπος, θέλωντας νὰ μάθῃ τέχνην, δύναται νὰ τὴν παραλάβῃ μὲ λόγον μόνον; Πάντως πρῶτον ὑπομένει κάμνωντας καὶ χαλῶντας, ἐργαζόμενος καὶ ἀφανίζωντας, καὶ ἐτῆς ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον κοπιᾶζωντας καὶ κάμνωντας ὑπομονὴν, μαν-

θάνει τὴν τέχνην, ἐπειδὴ ἔστωντας νὰ ἰδῇ ὁ Θεὸς τὴν προαίρεσιν καὶ τὸν κόπον τοῦ τὸν βοηθᾷ. Ἡμεῖς δὲ θέλομεν νὰ μάθωμεν τὴν τέχνην τῶν τεχνῶν μὲ λόγον, χωρὶς νὰ ἐργασθοῦμεν μὲ τὸ ἔργον καὶ πῶς εἶναι δυνατόν; Ἄς προσέχωμεν λοιπὸν τοῦ λόγου μας, ἀδελφοί, καὶ ἄς σπουδάζωμεν νὰ ἐργασθοῦμεν, ἕως ὅπου ἔχομεν ἀκόμι καιρὸν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσοι νὰ ἐνθυμούμεσθαι, καὶ νὰ φυλάσσωμεν ἐκεῖνα ὅπου ἀκούομεν, διὰ νὰ μὴν μᾶς λογισθοῦν εἰς κρῖμα ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως τοῦ Θεοῦ. Ὡς πρέπει δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Κ'.

ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΥΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἀδελφοί, θέλω νὰ σᾶς ἐνθυμήσω ὀλίγα, περὶ ψεύδους, διότι σᾶς βλέπω, ὅτι δὲν πολυσπουδάζετε νὰ φυλάγετε τὴν γλῶσσαν σας, καὶ ἀπὸ τοῦτο σερνόμεσθιν εὐκόλως εἰς πολλὰ κακὰ. Βλέπετε, ἀδελφοί μου, ὅτι εἰς κάθε πρᾶγμα, καθὼς σᾶς λέγω πάντοτε, συνήθεια εἶναι καὶ εἰς τὸ καλόν, καὶ εἰς τὸ κακόν; Κάμνει χρεῖα λοιπὸν νὰ ἔχωμεν πολλὴν προσοχήν, διὰ νὰ μὴν κλεπτώμεσθιν ἀπὸ τὸ ψεῦδος, διότι δὲν σμίγει μὲ τὸν Θεὸν κανένας ὁποῦ νὰ ψεύδεται· διότι λέγει ἡ Γραφή, ὅτι «τὸ ψεῦδος εἶναι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, καὶ ὅτι ψεύστης εἶναι καὶ ὁ πατέρας του.» Ἰδοὺ πατέρα τοῦ ψεύδους λέγει τὸν διάβολον. Ἡ ἀλήθεια δὲ εἶναι ὁ Θεὸς, διότι αὐτὸς τὸ λέγει, «ἐγὼ εἰμι ἡ στράτα, καὶ ἡ ἀλήθεια, καὶ ἡ ζωή.» Βλέπετε πόθεν χωρίζομεν τοῦ λόγου μας, καὶ μὲ ποῖον σμίγομεν διὰ τοῦ ψεύδους, δηλονότι μὲ τὸν διάβολον; τὸ λοιπὸν, ἐὰν θέλωμεν ἐν ἀληθείᾳ νὰ σωθοῦμεν, χρεωστοῦμεν νὰ ἀγαποῦμεν τὴν ἀλήθειαν μὲ πᾶσαν σπουδὴν καὶ μὲ ὅλην τὴν δύναμίν μας, καὶ νὰ φυλάγωμεν τοῦ λόγου μας ἀπὸ παντὸς ψεύδους, διὰ νὰ μὴν μᾶς χωρίσῃ ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ζωὴν.

Τρεῖς δὲ διαφοραὶ εἶναι τοῦ ψεύδους· ψεύδε-αι κανεῖς κατὰ διάνοιαν, καὶ εἶναι ἄλλος ὁποῦ ψεύδεται μὲ λόγον, καὶ εἶναι ἄλλος ὁποῦ ψεύδεται εἰς ὅλην τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ὁ ψευδόμενος κατὰ διάνοιαν, εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ὑπονοιάζεται ὁ τοιοῦτος, ἐὰν ἰδῇ τινὰ

νά συντυχένη με κανένα ἀδελφόν, ὑπονοιάζεται καὶ λέγει, διατ' ἐμένα συντυχένουν, καὶ ἐὰν παύσουν τὴν ὁμιλίαν, πάλιν ὑπονοιάζεται, ὅτι δι' αὐτὸν τὴν ἔπαυσαν. Ἐὰν εἰπῇ κανεὶς λόγον, ὑπονοιάζεται, ὅτι διὰ νὰ τὸν λυπήσῃ τὸν εἶπε· καὶ κοντολογῆς εἰς κάθε πρᾶγμα ἐτῆζι ἔχει τὸν γείτονα, λέγωντας, διατ' ἐμένα ἔκαμε τόδε, διατ' ἐμένα εἶπε τόδε, διὰ τόδε ἔκαμε τόδε. Οὗτος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ψεύδεται κατὰ διάνοιαν, διότι δὲν λέγει καμίαν ἀλήθειαν, ἀλλὰ εἰς ὅλα ὑπονοιάζεται ἀπὸ τοῦτο λοιπὸν γίνονται αἱ περιεργασίαι, αἱ καταλαλιαὶ, αἱ παραχρόασες, αἱ μάχαι, αἱ κατάκρίσεις. Τυχένη καὶ καμίαν φορὰν καὶ ὑπονοιάζεται τινὰς πρᾶγμα, καὶ συμβαίνει καὶ εὐρίσκεται ἀληθινόν· καὶ ὡς νὰ θέλῃ, λέγει, νὰ διορθώσῃ τοῦ λόγου τοῦ ἀπὸ τοῦτο, περιεργάζεται πάντοτε λογίζομενος, ὅτι ἐὰν με καταλαλῇ τινὰς, βλέπω τί εἶναι τὸ σφάλμα μου εἰς ἐκεῖνο ὅπου με καταλαλεῖ, καὶ διορθώνω τοῦ λόγου μου. Πρῶτον μὲν τὸ λοιπὸν αὕτη ἡ ἀρχὴ εἶναι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, διότι ἀπὸ τὸ ψεῦδος ἀρχήσῃ, διότι, μὴ ἡξεύρωντας, ὑπονοιάσθῃ ἐκεῖνα ὅπου δὲν ἡξευρε. Πῶς δύναται λοιπὸν δένδρον πονηρὸν νὰ κάμῃ καρποὺς καλοὺς; Εἰ δὲ ἀληθῶς θέλει νὰ διορθωθῇ, ὅταν τοῦ εἰπῇ ὁ ἀδελφός, μὴν κάμῃς τόδε, ἢ διατὶ ἔκαμες τοῦτο, ἃς μὴ σκανδαλισθῇ, ἀλλὰ ἃς βάλῃ μετάνοιαν, καὶ ἃς τὸν εὐχαριστήσῃ, καὶ τότε θέλει διορθωθῇ. Διότι, ἐὰν ἰδῇ ὁ Θεός, ὅτι τοιαύτη εἶναι ἡ προαίρεσις αὐτοῦ, δὲν θέλει τὸν ἀρίσει νὰ πλανησθῇ ποτὲ, ἀλλὰ θέλει πέμψῃ ἐκεῖνον ὅπου δύναται νὰ τὸν διορθώσῃ. Τὸ δὲ νὰ λέγῃ, ὅ-ι, διὰ νὰ διορθωθῶ, πιστεύω ταῖς ὑπονοίαις μου, καὶ διὰ τοῦτο λοιπὸν περιεργάζεται καὶ παραχροάζεται, αὐτὸ εἶναι δικαίωμα τοῦ διαβόλου, ὅπου θέλει νὰ ἐπιβουλεύῃ.

Ποτὲ, ὄντος μου ἐν τῷ Κοινοβίῳ, ἐπειράζομουν ὑπὸ τοῦ διαβόλου, διὰ νὰ γνωρίζω τὴν κατάστασιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τῆς κινήσεως αὐτοῦ· καὶ ἀπαντᾷ μου λοιπὸν τοιοῦτον πρᾶγμα. Μίαν φορὰν ἐκεῖ ὅπου ἐστέκομουν, περνᾷ μία γυναῖκα με ἓνα σταμνὶ νερόν· καὶ δὲν ἡξεύρω πῶς ἐγελάσθηκα καὶ τὴν ἐκοίταξα εἰς τὰ ὀμμάτια, καὶ παρευθὺς μοῦ ὑποβάλλει ὁ λογισμὸς, ὅτι εἶναι πόρνη· καὶ ὡς μοῦ ὑπέβαλε τοῦτο ὁ λογισμὸς, ἐλυπήθηκα πολλὰ, καὶ

λέγω τοῦ Γέροντος τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου ἐτζη. «Ἐάν μὴ θέλωντας ἰδῶ τὴν κίνησιν τινός, καὶ μοῦ ὑπεβάλλει ὁ λογισμὸς τὴν κατάστασιν αὐτοῦ, τί μοῦ πρέπει νὰ κάμω;» Καὶ λέγει μου ὁ Γέρων ἐτζη. «Τὸ λοιπὸν δὲν εἶναι πολλοὶ ὁποῦ ἔχουν πάντοτε φυσικὰ σφάλματα, καὶ μὲ μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους τὰ διορθώνουν; δὲν ἤμπορεῖς ἀπὸ τοῦτο νὰ μάθης τὴν κατάστασιν τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ λοιπὸν προσέχου νὰ μὴν πιστεύσης ποτέ σου ταῖς ὑπονοίας σου, διότι ἡ στάφνη αὕτη εἶναι στραβή, καὶ κάμνει καὶ τὰ ἴσια στραβά.» Καὶ ἀπὸ τότε λοιπὸν, ἐάν μοῦ ᾔθελεν εἰπῇ ὁ λογισμὸς περὶ τοῦ ἡλίου, ὅτι ἡλῖος εἶναι, ἢ διὰ τὸ σκότος, ὅτι σκότος εἶναι, δὲν τὸν ἐπίστευα. Δὲν εἶναι τίποτε βαρύτερον, ἀπὸ ταῖς ὑπονοίαις· τόσον εἶναι βλαβεραῖς, ὅτι, ἐάν πολυκαιρίσουν εἰς ἡμᾶς, ἀρχίζουσιν νὰ μᾶς καταπεύθουν, καὶ νὰ θαρρόυμεν φανερά, ὅτι βλέπομεν πράγματα ὁποῦ μῆτε εἶναι, μῆτε ἡμποροῦν νὰ γένουν· καὶ νὰ σᾶς εἰπῶ περὶ τούτου πρᾶγμα θαυμαστὸν, τὸ ὁποῖον τὸ ἐπαρηκολούθησα ἐγὼ ἀκόμι, ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόδιον.

Εἶχαμεν ἐκεῖ κάποιον ἀδελφὸν ὀχλούμενον ἀπὸ τὸ πάθος τοῦτο· καὶ τόσον ἐπείθετο ταῖς ὑπονοίαις του, ὅτι ἐπληροφορεῖτο διὰ πᾶσαν ὑπόνοιαν αὐτοῦ, πῶς χωρὶς ἄλλο ἐτζη εἶναι, καθὼς τοῦ ἔλεγεν ὁ λογισμὸς, καὶ δὲν ἡμπορεῖ νὰ εἶναι ἀλλέως. Τὸ λοιπὸν, προκόποντας τὸ κακὸν ἀπὸ τὴν πολυκαιρίαν, τοσοῦτον τὸν ἐκατάστησαν οἱ δαίμονες νὰ πλανᾶται, ὥστε μίαν ἡμέραν ἐσέβη εἰς τὸν κῆπον, καὶ ἐκατασκόπευε, καὶ ἐπαραμόνευε, καὶ ἀκροάζετο· καὶ ἐτζη τοῦ ἐφάνη πῶς ἔβλεπεν ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ἐκλεπτε σύκα καὶ ἔτρογεν· ἦτον δὲ καὶ παρὰσκευή, καὶ δὲν ἦτον ἀκόμι οὔτε δύο ὥραις τῆς ἡμέρας. Καὶ ὡς τὸν ἐκατάπεισεν, ὅτι φανερώς εἶδε τὸ πρᾶγμα, ἐκρύφθη, καὶ εὐγῆκε σιωπῶντας· καὶ πάλιν παρατηρεῖ εἰς τὴν ὥραν τῆς Λειτουργίας νὰ ἰδῇ τί θέλει κάμῃ ὁ ἀδελφὸς εἰς τὴν κοινωνίαν, ὡσάν ὁποῦ ἐκλεψε τάχα τὰ σύκα καὶ τὰ ἔφαγε. Καὶ ὡς τὸν εἶδεν, ὁποῦ ἔνιβε τὰ χερίά του δια νὰ σέβῃ νὰ κοινωνήσῃ, τρέχει καὶ λέγει τοῦ ἡγουμένου, ὅτι ὁ δεῖνας ἀδελφὸς ἰδὲ ποῦ σέβαινει νὰ μεταλάβῃ τῆς Θείας Κοινωνίας μαζί μὲ τοὺς ἀδελφούς· ἀλλὰ πρόσταξον νὰ μὴν τὸν μετα-

λάβουν, ὅτι ἐγὼ τὸν εἶδα ὅπου ἔκλεπτε τὰ σύκα ἀπὸ τὸν κῆπον ἀπὸ τὸ πουρνόν, καὶ τὰ ἔτρωγε· καὶ ἔτζη ἔφθασε καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος εἰς τὴν Ἀγίαν Κοινωνίαν μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ κατανύξεως, διότι ἦτον ἀπὸ τοὺς εὐλαβεῖς. Καὶ ὡς τὸν εἶδε λοιπὸν ὁ ἡγούμενος, τὸν ἔκραξε, πρὶν νὰ ζυγώσῃ σιμὰ εἰς τὸν ἱερομόναχον, ὅπου ἐμεταλάμβανε, καὶ τὸν πέρνει παράμετρα καὶ λέγει του· «εἰπέ μοι, ἀδελφέ, τί ἦτον ἐκεῖνο ὅπου ἔκαμες σήμερον;» Καὶ ἐκεῖνος ἐθαύμασε, καὶ λέγει του, «ποῦ, δέσποτα;»—«Εἰς τὸν κῆπον, ὅταν ἐσέδης τὸ ταχὺ, τί ἔκαμες ἐκεῖ;» Λέγει πάλιν ὁ ἀδελφός, ὡς θαυμαζόμενος, «δέσποτα, οὔτε τὸν κῆπον εἶδα σήμερον, οὔτε ἐδῶ ἤμουν· ἀλλὰ τῶρα ἰδὲ ὅπου ἦλθα ἀπὸ τὴν στράταν, διότι παρευθὺς μόνον, ὅτι ἀπόλυσεν ἡ ἀγρυπνία, μὲ ἔστειλεν ὁ οἰκονόμος εἰς τὴν ὁδεῖνα δουλείαν.» Ἦτον δὲ ὁ τόπος ὅπου εἶπε τῆς ὑπηρεσίας πολλὰ μακράν, καὶ μετὰ βίας ἔρθασεν ὁ ἀδελφός εἰς τὴν ὥραν τῆς Λειτουργίας. Κράζει ὁ ἡγούμενος τὸν οἰκονόμον καὶ λέγει του· «ποῦ ἦτον ὁ ἀδελφός, ὅπου τὸν ἔστειλες σήμερον;» ἀπεκρίθη ὁ οἰκονόμος ἐκεῖνο ὅπου εἶπε καὶ ὁ ἀδελφός, ὅτι εἰς τὴν ὁδεῖνα χῶραν τὸν ἔπεμψα. Καὶ λέγει ὁ Ἀββᾶς, «καὶ πῶς δὲν τὸν ἤφερες νὰ λάβῃ συγχώρησιν;» Τότε βάλλει μετάνοιαν λέγωντας· «συγχώρισόν μοι, δέσποτα, ὅτι ἀνεπαύουσουν ἀπὸ τὴν ἀγρυπνίαν, καὶ διὰ τοῦτο δὲν τὸν ἤφερα νὰ πάρῃ συγχώρησιν ἀπὸ λόγου σου.» Τὸ λοιπὸν ὡς ἐπληροφορήθη ὁ ἡγούμενος, τοὺς ἄφησε νὰ ξηγένουν νὰ κοινωνήσουν· καὶ κράζει ἐκείνον ὅπου ἐπίστευε τὰς ὑπονοίας, καὶ τὸν ἐκανόνισε, καὶ ἀπὸ τῆς ἀγίας Κοινωνίας τὸν ἐμπόδισε. Καὶ ὅχι μόνον εἰς τόσον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ὅλους ἐσύναζεν, ὅταν εὐγῆκαν ἀπὸ τὴν Λειτουργίαν, καὶ ἐμπροσθεν εἰς ὅλους εἶπε τὰ συμβάντα μετὰ δακρύων, καὶ ἐπόμπευσε τὸν ἀδελφὸν ἐμπρὸς εἰς ὅλους, τρία τινὰ πραγματευόμενος· ἓνα μὲν, νὰ ἐντροπιάσῃ τὸν διάβολον, ὅπου σπέρνει τὰς ὑπονοίας· δεύτερον δὲ, διὰ νὰ συγχωρισθῇ ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀδελφοῦ διὰ τῆς ἀτιμίας ἐκείνης, καὶ νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸν Θεὸν βοήθειαν εἰς τὸ ἐξῆς· καὶ τρίτον, διὰ νὰ κάμῃ τοὺς ἀδελφοὺς νὰ μὴν δέχονται ποτὲ τὰς ὑπονοίας. Καὶ πολλὰ νοουετήσας, περὶ τούτου, καὶ ἡμεῖς καὶ

τὸν ἀδελφόν, ἔλεγεν, ὅτι δὲν εἶναι ἄλλο βλαβερώτερον ἀπὸ τὰς ὑπονοίας, καὶ τὸ ἀπέδειχνεν ἀπ' ἐκεῖνο ὅπου ἐσυνέβη· καὶ ἄλλα δὲ τοιαῦτα παρόμοια εἶπαν οἱ Πατέρες, διὰ νὰ μᾶς κάμουν νὰ προσέχωμεν ἀπὸ τὴν βλάβην τῶν ὑπονοιῶν. Ἄς σπουδάσωμεν λοιπὸν μὲ ὅλην μας τὴν δύναμιν νὰ μὴν πιστεύωμεν τὰς ὑπονοίας, διότι, κατὰ ἀλήθειαν, δὲν χωρίζει ἄλλο τίποτες τόσον τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ τὸν κάμνει νὰ μὴν προσέχη ταῖς ἁμαρτίαις του, ὡσὰν νὰ περιεργάζεται καὶ νὰ ἐξετάζη ἐκεῖνα ὅπου δὲν τοῦ κάμνουν χρεῖαν· καὶ ἀπὸ τοῦτο δὲν γίνεται κανένα καλόν, ἀλλὰ μυρίαί θλίψεις· καὶ ἀπὸ τοῦτο δὲν ἀδιάζει ὁ ἄνθρωπος ποτὲ νὰ ἀποκτήσῃ φόβον Θεοῦ. Ἐάν καὶ σπαροῦν λοιπὸν εἰς ἡμᾶς ὑπόνοιαι πονηραὶ διὰ τὴν κακίαν μας, παρευθὺς ἄς τὰς γυρίσωμεν εἰς καλοενηνοσίας, καὶ δὲν μᾶς βλάπτουν, διότι εἶναι πόλλαῖς ὑπένοιας καὶ δὲν ἀφίνουν ποτὲ, τὴν ψυχὴν νὰ εἰρηνεύσῃ· ἰδοὺ τοῦτο εἶναι τὸ κατὰ διάνοιαν ψεῦδος.

Ἐκεῖνος δὲ, ὅπου ψεύδεται μὲ τὸν λόγον, εἶναι, ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, ὅταν ὀκνεύῃ τινὰς νὰ σηκωθῇ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν· καὶ δὲν λέγει, συγχώρησόν μοι, ὅτι ὠκνευσα νὰ σηκωθῶ, ἀμὴ λέγει, ἐθερμάθηκα, ἐσκοτώθηκα ἀπὸ τὸν κόπον, ἤμουν ἀποσταμένος, καὶ δὲν ἡμπέρεσα νὰ σηκωθῶ· καὶ λέγει δέκα λογῆς ψεύματα, διὰ νὰ μὴν βάλῃ μίαν μετάνοιαν καὶ ταπεινωθῇ· ἐάν δὲ τὸν κατηγορήσῃ τινὰς εἰς τίποτες πρᾶγμα, ἀλλάζει τοὺς λόγους του, καὶ φιλονεικᾷ νὰ σκεπάσῃ τὴν κατηγορίαν του. Ὁμοίως, ἐάν τοῦ συμβῇ νὰ ἔχη λόγον μὲ κανένα ἀδελφόν, δὲν παύει δικαιοῦμενος καὶ λέγων, ἀλλὰ σὺ εἶπας τόδε, ἀλλὰ σὺ ἔκαμες τόδε· ἀλλὰ ἐγὼ δὲν εἶπα, ἀλλὰ ἐκεῖνος εἶπεν· ἀλλὰ τοῦτο, ἀλλὰ ἐκεῖνο, μόνον διὰ νὰ μὴν ταπεινωθῇ. Πάλιν, ἐάν ἐπιθυμήσῃ τίποτες πρᾶγμα, δὲν ἀτέργει νὰ εἰπῇ ἐπιθυμῶ τόδε, ἀλλὰ διαστρέφει τοὺς λόγους· του καὶ λέγει, ὅτι τὴν ὀδεῖνα ἀσθένειν ἔχω, καὶ χρειάζομαι τόδε ἢ τόδε ἐπροστάχθην· καὶ λέγει τόσα ψεύματα, ἕως οὗ νὰ πληρώσῃ τὴν ἐπιθυμίαν του, διότι πᾶσα ἁμαρτία, ἢ διὰ φιληδονίαν καὶ γαστριμαργίαν, ἢ διὰ φυλαργυρίαν, ἢ διὰ κενοδοξίαν γίνεται. Ὁμοίως καὶ τὸ ψεῦδος ἀπὸ τὰ τρία τοῦτα γίνεται· ἢ διὰ νὰ μὴν

κατηγορηθῇ καὶ ταπεινωθῇ, ψεύδεται κανεὶς, ἢ διὰ νὰ τελειώσῃ τὸ θέλημά του, ἢ διὰ νὰ κερδίσῃ τίποτες· καὶ δὲν παύει νὰ στρέφῃ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καὶ πάντα νὰ μηχανᾶται τί νὰ εἰπῇ, ἕως οὐ νὰ τελειώσῃ τὸν σκοπὸν του. Ὁ τοιοῦτος ποτὲ δὲν πιστεύεται, ἀλλὰ καὶ ἀλήθειαν ἂν εἰπῇ, δὲν ἡμπορεῖ νὰ τὸν πιστεύσῃ κανεὶς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ ἀμείβολη εὐρίσκεται. Τυχένοι δὲ καμὶαν φορὰν καὶ γίνεται ἀνάγκη πράγματος, καὶ ἐὰν μὴ κρύψῃ κανεὶς ὀλίγον, ἔρχεται τὸ πρᾶγμα εἰς περισσότερην ταραχὴν καὶ θλίψιν. Ὅταν λοιπὸν τύχῃ τοιαύτη ἀνάγκη, καὶ ἰδῇ κανεὶς τοῦ λόγου του ἀναγκαζόμενον, διὰ τοῦτο, ἂν ἀλλάξῃ λόγον, διὰ νὰ μὴν γένη, καθὼς εἶπα, περισσότερη ταραχὴ καὶ θλίψις καὶ κίνδυνος. Καθὼς εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ἀλῶνιος τῷ Ἀββᾷ Ἀγάθωνι. Ἰδοὺ δύο ἄνθρωποι ἔκαμαν φόνον ὁμπρὸς σου, καὶ ὁ ἓνας ἔφυγεν εἰς τὸ κελλίον σου, καὶ ἰδοὺ ὁ Ἀρχων ὁποῦ τὸν ζητᾷ, καὶ σὲ ἐρωτᾷ λέγων, εἰς ἐσένα ἔγινε φόνος· ἐὰν δὲν αἰκονομήσῃς, παραδίδεις τὸν ἄνθρωπον εἰς φόνον. Ὅταν λοιπὸν συμβῇ μεγάλη ἀνάγκη, ἂν ψεματίσῃ κανεὶς, συγχωρημένον εἶναι· ὁμῶς καὶ τότε πάλιν νὰ μὴν ξεγνοιασθῇ, ἀλλὰ νὰ μετανοῇ καὶ νὰ κλαίῃ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἔχῃ τὸ τοιοῦτον, ὡς καιρὸν πειρασμοῦ· καὶ πάλιν νὰ μὴν τὸ κάμνῃ οὐδὲ τοῦτο πυκνὰ, ἀλλὰ κάπου καμὶαν φορὰν, διότι, καθὼς ἡ θηριακὴ καὶ ἡ καθάρσις, ἐὰν τὰ πέρνῃ κανεὶς συχνὰ τὸν βλάβουν, εἰδὲ τὰ πάρῃ κανεὶς καμὶαν φορὰν διὰ ἀνάγκην, τὸν ὠφελοῦν, ἔτιζή πρέπει νὰ χρειάζεται καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα· ὅτι, κὰν καὶ διὰ ἀνάγκην θελήσῃ νὰ ἀλλάξῃ κανεὶς λόγον, νὰ μὴν τὸ κάμνῃ συχνὰ· ἀλλὰ κάπου καμὶαν φορὰν εἰς πολλοὺς χρόνους, ἐὰν ἰδῇ, καθὼς εἶπα, τοῦ λόγου του εἰς πολλὴν ἀνάγκην. Καὶ αὐτὸ πάλιν μὲ φόβον καὶ τρόμον, δείχνωντας εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀνάγκην· καὶ ἔτιζή σκεπάζεται, ἐπειδὴ καὶ εἰς αὐτὸ βλέπεται. Ἰδοὺ εἶπαμεν, τίς εἶναι ὁ ψευδόμενος κατὰ διάνοιαν, καὶ τίς ὁ ψευδόμενος ἐν λόγῳ· θέλομεν λοιπὸν νὰ εἰποῦμεν, καὶ ποῖος εἶναι ὁποῦ ψεύδεται εἰς τὴν πολιτείαν του.

Ἐκεῖνος, ὁποῦ ψεύδεται εἰς τὴν πολιτείαν του, εἶναι, ὅταν

εἶναι κανείς γαστρίμαργος, καὶ καμώνεται πῶς εἶναι ἐγκρατής· ἢ εἶναι πλεονέκτης, καὶ λαλεῖ περὶ ἐλεημοσύνης καὶ ἐπαινεῖ τὴν συμπάθειαν· ἢ εἶναι ὑπερήφανος καὶ θαυμάζει τὴν ταπεινοφροσύνην, καὶ δὲν τὴν θαυμάζει, θέλωντας νὰ ἐπαινέσῃ τὴν ἀρετὴν. Διότι, ἂν τὸ ἔλεγε μὲ τοιοῦτον σκοπὸν, ἤθελεν ὁμολογήσῃ προτιήτερα τὴν ἀσθενείαν του μετὰ ταπεινώσεως νὰ εἰπῇ, ἀλήμονον εἰς ἐμένα τὸν ἀθλίον, ὅτι ἐρημὸς εἰμι παντὸς ἀγαθοῦ· καὶ ὡσὰν ὁμολόγει τὴν ἀσθενείαν του, ἔτῃ ἤθελε θαυμάσῃ καὶ νὰ ἐπαινέσῃ τὴν ἀρετὴν. Ἀλλὰ μήτε, διὰ νὰ μὴ σκανδαλίσῃ τινα, ἔχῃ σκοπὸν, καὶ διὰ τοῦτο ἐγκωμιάζει τὴν ἀρετὴν· διότι πρέπει νὰ λογιάσῃ καὶ τοῦτο νὰ εἰπῇ, ὅτι, ναὶ ἐγὼ ἀθλίος καὶ ἁμαρτωλὸς εἰμι· ἀμὴ διατί νὰ βλάψω καὶ ἄλλην ψυχὴν νὰ ἔχω καὶ τοῦτο τὸ βάρος; καὶ ἤθελε καταπιασθῇ τὸ καλὸν εἰς τὸ φανερόν, ἂν καὶ εἰς τὸ κρυπτόν ἁμάρτανε, μόνον διὰ νὰ μὴ σκανδαλίσῃ ἄλλους. Διότι, τὸ νὰ κατακρίνῃ τινὰς τοῦ λόγου του, ταπεινώσεως καὶ συμπαθείας ἔργον εἶναι, διὰ νὰ λυπᾶται τὸν ἀδελφόν. Ἀλλὰ ὁ τοιοῦτος δὲν θαυμάζει τὴν ἀρετὴν διὰ κανέναν τρόπον ἀπὸ τούτους ὅπου εἶπαμεν, ἀλλὰ μόνον, διὰ νὰ σκεπάσῃ τὴν ἐντροπὴν του, προσλαμβάνει τὸ ὄνομα τῆς ἀρετῆς, καὶ συντυχέει δι' αὐτὴν, πῶς τάχατες καὶ αὐτὸς τέτοιος εἶναι, ἢ πολλαῖς φοραῖς διὰ νὰ πλανέσῃ ἄλλον καὶ νὰ τὸν βλάψῃ· διότι καμία κακία, οὔτε αἰρεσις, ἀλλὰ μήτε αὐτὸς ὁ διάβολος ἡμπορεῖ νὰ πλανέσῃ τινα, ἐὰν δὲν σχηματίσῃ τὴν ἀρετὴν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος μετασχηματίζεται εἰς Ἄγγελον φωτός· δὲν εἶναι μέγα λοιπὸν, ἐὰν καὶ οἱ ὑπηρεταὶ του μετασχηματίζωνται ὡς ὑπηρεταὶ δικαιοσύνης· ἔτῃ λοιπὸν καὶ ὁ ψεύστης, εἴτε φοβούμενος τὴν ἐντροπὴν, διὰ νὰ μὴν ταπεινωθῇ, εἴτε, καθὼς εἶπα, θέλοντας νὰ πλανέσῃ τινα διὰ νὰ τὸν βλάψῃ, λαλεῖ περὶ τῶν ἀρετῶν, καὶ ταῖς ἐπαινεῖ καὶ ταῖς θαυμάζει, καὶ τάχατες πῶς εἶναι καὶ αὐτὸς τοιοῦτος καὶ ταῖς ἠξεύρει· ἐτούτος εἶναι ὁποῦ ψεύδεται εἰς τὴν πολιτείαν του. Ὁ τοιοῦτος δὲν εἶναι ἀπλούς ἄνθρωπος, ἀλλὰ διπλοῦς· ἄλλος εἶναι ἀπὸ μέσα, καὶ ἄλλος ἀπ' ἔξω, καὶ ὅλην τὴν πολιτείαν του διπλὴν καὶ ψεύτικην τὴν ἔχει.

Ἴδου ὅπου εἶπαμεν περὶ τοῦ ψεύδους, ὅτι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ εἶναι εἶπαμεν καὶ διὰ τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός. Ἄς φύγομεν λοιπὸν τὸ ψεῦδος, ἀδελφοί, διὰ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τῆς μερίδος τοῦ πονηροῦ, καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμεν νὰ ἀποκτήσωμεν τὴν ἀλήθειαν, διὰ νὰ σμίξωμεν μετὰ τὸν Θεόν, ὅπου εἶπεν· «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια.» Κύριος ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς ἀληθείας αὐτοῦ, ὅτι αὐτῷ πρέπει ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Δ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΠΑ-
ΤΟΥΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἄς φροντίσωμεν, ἀδελφοί, διὰ λόγου μας, ἄς προσέχωμεν τίς θέλει μᾶς δώσῃ τὸν καιρὸν ἐτοῦτον, ἐὰν τὸν χάτωμεν ματαίως; κατὰ ἀλήθειαν ἔχομεν νὰ γυρεύωμεν τὰς ἡμέρας ταύτας, καὶ νὰ μὴν ταῖς εὐροῦμεν. Ὁ Ἀββᾶς Ἀρσένιος ἔλεγε πάντοτε πρὸς τοῦ λόγου του, «Ἀρσενιέ, σπούδασον νὰ τελειώσῃς ἐκεῖνο ὅπου εἶχες εἰς τὸν νοῦν σου, ὅταν εὐγῆκες ἀπὸ τὸν κόσμον.» Ἡμεῖς δὲ εἰς τόσῃ ἀμέλειαν εἴμεσθην, ὅτι οὐδὲ ἠξεύρομεν διατί εὐγήκαμεν, δὲν ἠξεύρομεν οὐδὲ τί εἶναι ἐκεῖνο ὅπου ἠθελήσαμεν καὶ διὰ τοῦτο ὅχι μόνον δὲν προκόπτομεν, ἀλλὰ καὶ θλιβόμεσθην πάντοτε. Τοῦτο δὲ γίνεται εἰς ἡμᾶς, ἀπὸ τὸ νὰ μὴν ἔχωμεν προσοχὴν εἰς τὴν καρδίαν μας. Καὶ κατὰ ἀλήθειαν, ἐὰν ἠθέλαμεν νὰ ἀγωνισθοῦμεν παραμικρὸν, δὲν ἠθέλαμεν θλιβῆ ἐπιπολὺ, οὐδὲ ἠθέλαμεν κοπιᾶσθαι· διότι, ἐὰν καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν ἔχει κανεὶς κόπον, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ἀγωνιζόμενος προκόπτει καὶ λοιπὸν μετὰ ἀναπαύσεως κάμνει τὰς ἀρετάς, διότι βλέπωντας ὁ Θεὸς τὸν κόπον του δίδει βοήθειαν. Ἄς βιάσωμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς τοῦ λόγου μας, ἄς βάλλωμεν ἀρχὴν, ἄς θελήσωμεν τὸ καλόν. Διότι, ἐὰν καὶ τὴν τελειότητα ἀκόμι δὲν ἐφθάσαμεν, καὶ αὐτὸ, τὸ νὰ θέλωμεν, ἀρχὴ σωτηρίας μας εἶναι, διότι ἀπὸ τοῦ θέλαιν ἐργόμεσθην μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὸ νὰ ἀγωνιζώμεσθην, καὶ ἀπὸ τὸ ἀγωνίζεσθαι, βοηθεῖται κανεὶς νὰ ἀποκτήσῃ ταῖς ἀρεταῖς. Διὰ τοῦτο ἔλεγε κάποιος ἀπὸ τοὺς Πατέρας· «δὸς αἶμα, καὶ λάβε

πνεῦμα,» τουτέστι, ἀγωνίζου καὶ γίνεσαι ἐν ἔξει τῆς ἀρετῆς. Ὄταν ἐμάνθανα τὴν ἔξω σοφίαν, ἐκοπίαζα πολλὰ εἰς τὴν ἀρχήν, καὶ ὅταν ἤρχομουν νὰ πάρω τὸ χαρτίον, ἔτζη ἔρχομουν, ὡσὰν νὰ πηγένη τινὰς νὰ πιάσῃ θηρίον· τὸ λοιπὸν ὡς ἔμεινα βιαζόμενος τοῦ λόγου μου, ἐβοήθησεν ὁ Θεός· καὶ τοσοῦτον ἐσυνήθισα εἰς τὴν σπουδὴν, εἰς τόσον ὅτι δὲν ἤξευρα τί ἔτρωγα ἢ τί ἔπινα, ἢ πῶς ἐκοιμώμουν ἀπὸ τὴν καῦσιν τῆς σπουδῆς· καὶ ποτέ μου δὲν ἐσύρθηκα εἰς φιλίαν φαγοποτίων μὲ κανέναν ἀπὸ τοὺς φίλους μου, ἀλλὰ μῆτε ἐσυντύχυνα μετ' αὐτοὺς εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀναγνώσεως· καὶ μὲ τοῦτο ὅλον ὁποῦ ἤμουν τόσον φίλος καὶ ἡγαπημένος μὲ τοὺς φίλους μου, ὅταν δὲ μᾶς ἀπέλυεν ὁ διδάσκαλος, ἐλούομουν, διότι μοῦ ἔκαμνε χρεία, διότι ἐξηραίνομουν ἀπὸ τὴν πολλὴν ἀνάγνωσιν· καὶ ἀνεχώρουν ἐκεῖ ὁποῦ εἶχα τὴν κατοικίαν μου, μὴ ἡξεύρωντας μῆτε τί ἔχω νὰ φάγω, διότι δὲν ἠμπόρουν νὰ ξαδιάσω, μῆτε νὰ παραγγείλω διὰ τὸ μικρὸν φαγίον μου. Πλὴν εἶχα κάποιον φίλον πιστόν, καὶ ἐκεῖνος μοῦ ἡτοίμαζεν εἴτε ἤθελα καὶ λοιπὸν, εἴτε ἤθελα εὖρη ἢ τοιμασμένον ἀπ' ἐκεῖνον, τὸ ἔπερνα καὶ εἶχα καὶ τὸ βιβλίον εἰς τὸ πλευρόν μου, καὶ τρώγωντας ἔσκυπτα καὶ εἰς αὐτό. Καὶ ὅταν ἐκοιμώμουν, ὁμοίως τὸ εἶχα ἀπόδιπλα εἰς τὸ θρονίον μου, καὶ ὡς ἄρπαξα ὀλίγον ὕπνον, παρευθὺς ἀνεπὴρδουν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν· καὶ πάλιν τὸ βραδύ, ὡσὰν ἐγύριζα μετὰ τὸν ἐσπερινόν, ἀναπτα τὸ λυχνάρι, καὶ ἀνεγίνωσκον ἕως μεσονυκτίου καὶ ἔτζη εὐρίσκομουν, ὅτι δὲν ἐγροίκουν τόσῃν καμίαν γλυκύτητα, ὡσὰν ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν.

Τὸ λοιπὸν, ὅταν ἤλθα εἰς τὸ μοναστήριον, ἔλεγα πρὸς τοῦ λόγου μου· ἐὰν εἰς τὴν ἔξω σοφίαν ἐγίνε τόσος πόθος καὶ τοσαύτη θερμὴ, διὰ νὰ σπουδάξωμεν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ νὰ συνηθίσωμεν, πόσῳ μᾶλλον εἰς τὴν ἀρετὴν; καὶ ἔτζη ἐλάμβανα δύναμιν καὶ προθυμίαν ἐκ τοῦ τοιοῦτου παραδείγματος. Ἐτζη λοιπὸν, ἐὰν θέλῃ κανεὶς νὰ ἀποκτήσῃ ἀρετὴν, δὲν πρέπει νὰ ἀμελῇ καὶ νὰ μετεωρίζεται· διότι, καθὼς ἐκεῖνος, ὁποῦ θέλει νὰ μάθῃ κτίστης, δὲν προσέχει ἄλλην τέχνην, ἔτζη εἶναι καὶ εἰς ἐκεῖνους ὁποῦ θέλουν νὰ μάθουν ἐργασίαν πνευματικὴν, δὲν πρέπει νὰ στο-

χάζονται άλλο κανένα πράγμα, ἀλλὰ νύκτα καὶ ἡμέραν νὰ μελετοῦν εἰς αὐτήν. Ἐκεῖνοι δὲ ὁποῦ δὲν τὴν ἐπιχειροῦνται ἔτζη, ἔχι μόνον πῶς δὲν προκόπτουν, ἀλλὰ καὶ συντριβόνται ἔτζη ἀγνώστως κοπιᾶζοντες· διότι, ἐὰν δὲν προσέχη κανεὶς καὶ νὰ ἀγωνίζεται, εὐκολα πέφτει εἰς ταῖς παράβασες τῶν ἀρετῶν, διότι αἱ ἀρεταὶ εἶναι εἰς τὸ μέσον.

Ἡ βασιλικὴ στράτα εἶναι ἐκεῖνη, ὁποῦ εἶπεν ὁ ἅγιος Γέρων ἐκεῖνος «ὁδὸν, ἤγουν εἰς τὴν βασιλικὴν στράταν, περιπατεῖτε, καὶ τὰ μίλια μετράτε.» Εἰς τὸ μέσον λοιπὸν εἶναι αἱ ἀρεταί, καθὼς εἶπα τῶν περισσευμάτων καὶ τῶν λείψεων, διὰ τοῦτο λέγει ἡ Γραφή, «μὴ κλίνης εἰς τὰ δεξιὰ, μὴ δὲ εἰς τὰ ζερβά, ἀλλὰ περιπάτει εἰς τὴν βασιλικὴν στράταν.» Καὶ ὁ ἅγιος Βασίλειος λέγει, «ἰσiasμός τῆς καρδίας εἶναι ἐκεῖνος, ὁποῦ δὲν κλίνει ὁ λογισμός του εἰς τὰ περισεύματα καὶ εἰς τὰς ἐλλείψεις, ἀλλὰ μόνον πρὸς τὸ μέσον τῆς ἀρετῆς στοχαζόμενος.» ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, ἡ κακία ἀπὸ λόγου της δὲν εἶναι τίποτες, διότι μήτε καμίαν φύσιν ἔχει, μήτε πρόσωπον εἶναι. Ἀμὴ ὡσὰν κλίνη ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἀρετὴν, γίνεται ἡ κακία, διὰ τοῦτο καὶ παιδεύεται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν κακίαν, διὰ νὰ μὴν εὐρίσκη καμίαν φυσικὴν ἀνάπαυσιν εἰς αὐτήν· ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν τὸ ξύλον, διότι μὴ νὰ ἔχη σκώληκα μέσα του, ἀλλὰ διὰ νὰ σαπίσῃ ὀλίγον, ἀπὸ τὸ σάπισμα ἐκεῖνο γίνεται τὸ σκουλίκι, καὶ ἔτζη τὸ σκουλίκι ἐκεῖνο τρώγει τὸ ξύλον. Ὅμοίως καὶ τὸ χάλκωμα αὐτὸ κάμνει τὴν σκουρίαν, καὶ πάλιν αὐτὸ τρώγεται ἀπ' αὐτήν· καὶ τὰ φορέματα κάμνουν τὴν βότρυδα, καὶ αὐτὴ ἡ βότρυδα, ὁποῦ γεννᾶται ἀπ' αὐτὰ τὰ τρώγει καὶ τὰ διαφθείρει.

Ἐτζη λοιπὸν καὶ ἡ φυγὴ αὐτὴ κάμνει τὴν κακίαν, ὁποῦ δὲν ἦτον προτῆτερα τίποτες, οὔτε εἶχε καμίαν φύσιν ἢ πρόσωπον, καὶ πάλιν αὐτὴ κολάζεται ὑπὸ τῆς κακίας. Καὶ καλὰ εἶπεν ὁ ἅγιος Γρηγόριος, «ἡ φωτιά εἶναι γέννημα τῆς ὕλης, ἤγουν τῶν ξύλων, καὶ κατατρώγει τὰ ξύλα, καθὼς ἡ κακία τοὺς κακοὺς» καθὼς εἶναι νὰ τὸ ἰδῇ τινὰς καὶ εἰς τὰ ἄρρωστα κορμιά, ὅταν εὐγὴ κανεὶς ἀπὸ τὴν τάξιν, καὶ δὲν κυβερνηθῇ εἰς τὴν ὑγείαν,

γίνεται πλεονασμός, ἢ ἔλλειψις, καὶ ἀπὸ τοῦτο λοιπὸν ἀσθενεῖ· εἰς τόσον ὅτι προήτερα δὲν ἦτον ἡ ἀρρώστια καθόλου· καὶ πάλιν, ὡσάν ὑγιάνῃ τὸ κορμὶ, πλέον δὲν εὐρίσκεται ἡ ἀρρώστια. Ὅμοίως καὶ ἡ καχία, ἀρρώστια τῆς ψυχῆς εἶναι, ἔστωντας νὰ στερηθῇ τὴν φυσικὴν τῆς ὑγείαν, ὅπου εἶναι ἡ ἀρετὴ. Διὰ τοῦτο εἵπαμεν, ὅτι εἰς τὸ μέσον εἶναι αἱ ἀρεταί· ἤγουν ἡ ἀνδρεία εἶναι εἰς τὸ μέσον τῆς δειλίας καὶ τῆς θρασύτητος· ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι μέσον τῆς ὑπερηφανίας καὶ τῆς ἀνθρωπαρεσκείας· ὁμοίως καὶ ἡ εὐλάβεια μέσον τῆς ἐντροπῆς καὶ τῆς ἀδιαντροπίας εἶναι ἐτῆ καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταί. Ἐάν τὸ λοιπὸν εὐρεθῇ ἄνθρωπος ὅπου νὰ ἀξιωθῇ εἰς τὰς ἀρετάς ταύτας, ἐκεῖνος μόνον εὐρίσκεται τίμιος σιμὰ εἰς τὸν Θεόν, καὶ πάντοτε μὲν φαίνεται πῶς τρώγει καὶ πίνει καὶ κοιμάται, ὡσάν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους· εἶναι δὲ ὁ τοιοῦτος τίμιος διὰ τὰς ἀρετάς ὅπου ἔχει. Ἀμὴ, ἐάν δὲν προσέχη τινὰς καὶ νὰ φυλάγεται, εὐκόλα κλίνει ἀπὸ τὴν στράταν εἰς τὰ δεξιὰ, ἢ εἰς τὰ ἀριστερά, τουτέστιν εἰς περισσώτερον, ἢ ὀλιγώτερον, καὶ γεννᾷ τὴν ἀρρώστιαν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ καχία. Ἰδοὺ αὕτη εἶναι ἡ στράτα ἡ βασιλική, ὅπου ἐπεριπάτησαν ὅλοι οἱ ἅγιοι, τὰ δὲ μίλια εἶναι αἱ διάφοροι κατάστασες, τὰς ὁποίας πρέπει νὰ τὰς μετρᾷ κανεῖς, ποῦ εἶναι καὶ εἰς ποῖον μίλιον ἔφθασεν, εἰς ποίαν κατάστασιν ἦλθεν· ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, ἐτῆ εἵμεσθεν ἡμεῖς ὅλοι, ὡσάν μερικοὶ, ὅπου κάμνουν κόπον νὰ πηγένουν εἰς τὴν ἁγίαν πέλιν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐξέβηκαν ὅλοι ἀπὸ μίαν πόλιν, καὶ ἄλλοι μὲν ἐπεριπάτησαν πέντε μίλια, καὶ ἀπέμειναν, ἄλλοι δὲ δέκα, ἄλλοι δὲ, καὶ ἕως τὸ μέσον τοῦ δρόμου· καὶ ἄλλοι δὲν ἐπεριπάτησαν καθόλου, ἀλλὰ μόνον εὐγῆκαν ἀπὸ τὴν πόλιν, ἀμὴ ἀπέμειναν ἔξω εἰς ταῖς πόρταις εἰς τὸν βρῶμον αὐτῆς. Ἐκεῖνοι δὲ, ὅπου εἶναι εἰς τὴν στράταν, τυχένει καμίαν φορὰν καὶ περιπατοῦν δύο μίλια καὶ πλανῶνται εἰς τὴν στράταν καὶ γυρίζουν ὀπίσω, ἢ περιπατοῦσι δύο καὶ γυρίζουν πέντε. Ἄλλοι δὲ ἐπεριπάτησαν ἕως εἰς αὐτὴν τὴν Πόλιν, ἀμὴ ἀπέμειναν ἔξω ἀπὸ ταῖς πόρταις, καὶ δὲν ἐπρόφθασαν νὰ σέβουν μέσα εἰς τὴν Πόλιν. Ἐτῆ λοιπὸν εἵμεσθεν καὶ ἡμεῖς, διότι εἶναι μερικοὶ ἀπὸ λόγου μας ὅπου ἄφησαν

τὸν κόσμον, καὶ ἤλθαν εἰς τὸ μοναστήριον, ἔχοντες σκοπὸν νὰ ἀποκτήσουν ταῖς ἀρεταῖς. Καὶ ἄλλοι μὲν ἐκατέρωθωσαν ὀλίγον καὶ ἀπέμειναν, ἄλλοι δὲ περισσότερον, ἄλλοι δὲ ἕως τὸ ἥμισυ τῆς στρατᾶς καὶ ἐστάθησαν, ἕτεροι δὲ δὲν ἐκατέρωθωσαν καθάλου ἐφάνη τοὺς μὲν, ὅτι εὐγῆκαν ἀπὸ τὸν κόσμον, ἀμὴ πάλιν ἔμειναν εἰς τὰ πάθη τοῦ κόσμου καὶ εἰς τὸν βρώμον αὐτοῦ. Ἄλλοι δὲ κατορθώνουν ὀλίγον καλὸν, καὶ πάλιν τὸ χαλοῦν εἶναι δὲ καὶ μερικοὶ ὁποῦ χαλοῦν περισσότερον ἀπὸ εἴτι ἐκατέρωθωσαν. Ἄλλοι δὲ ἐκατέρωθωσαν μὲν τὰς ἀρετάς, ἀμὴ εἶχαν ὑπερηφανίαν καὶ καταφρόνησιν πρὸς τὸν γείτονα, καὶ ἔμειναν ἔξω τῆς Πόλεως, καὶ δὲν ἐσέβηκαν μέσα καὶ ὁμως οὐδὲ αὐτοὶ δὲν ἔτυχαν τοῦ σκοποῦ αὐτῶν, διότι, ἐὰν καὶ ἕως εἰς τὴν πόρταν τῆς Πόλεως ἐφθασαν, ἀλλὰ δὲν ἐσέβηκαν μέσα εἰς τόσον ὅτι καὶ αὐτοὶ ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸν σκοπὸν τους.

Καθ' ἓνας λοιπὸν ἀπὸ λόγου μας ἃς στοχάζεται ποῦ εἶναι, ἐὰν ἐξέβῃ ἀπὸ τὴν πόλιν του, ἢ ἂν ἀπέμεινεν ἔξω εἰς τὴν πόρταν εἰς τὸν βρώμον, ἢ ἂν ἐπεριπάτησεν ὀλίγον, ἢ πολὺ ἂν ἐφθασεν εἰς τὸ ἥμισυ τῆς στρατᾶς, ἢ ἂν περιπατῇ δύο μίλια, καὶ γυρίζει πέντε· ἢ ἂν ἐπεριπάτησεν ἕως τὴν πόρταν τῆς Πόλεως, ἢ ἂν ἐσέβῃ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ· ἢ ἂν ἐφθασε μὲν ἕως τὴν πόρταν τῆς Πόλεως, ἀμὴ δὲν ἐσέβῃ μέσα. Καθ' ἓνας ἃς στοχασθῇ τὴν κατάστασιν τοῦ ποῦ εἶναι, διότι τρεῖς κατάστασες εἶναι εἰς τὸν ἄνθρωπον· εἶναι τινὰς, ὁποῦ ἐνεργεῖ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἄλλος εἶναι, ὁποῦ τὴν παύει, καὶ ἄλλος εἶναι, ὁποῦ τὴν ξεριζώνει. Ἐκεῖνος, ὁποῦ ἐνεργᾷ τὴν ἁμαρτίαν εἶναι ἐκεῖνος, ὁποῦ τὴν κάμνει καὶ ἐκεῖνος, ὁποῦ τὴν σταματᾷ, εἶναι ὁποῦ οὔτε τὴν κάμνει, οὔτε τὴν σκόπτει, ἀλλὰ πολεμεῖ καὶ τὸ περνᾷ, ὁμως ἔχει τὸ πάθος μέσα του· ἐκεῖνος δὲ, ὁποῦ ξεριζώνει τὸ πάθος, εἶναι ἐκεῖνος ὁποῦ ἀγωνίζεται καὶ κάμνει τὰ ἐναντία τοῦ πάθους. Αὐταὶ δὲ αἱ τρεῖς κατάστασες ἔχουν πολὺ πλάτος, ἤγγουν εἰπέτε ὅποιον πάθος θέλετε, καὶ ἃς τὸ δοκιμάσωμεν. Θέλετε νὰ εἰποῦμεν περὶ ὑπερηφανίας; θέλετε περὶ πορνείας; ἢ θέλετε κάλλιον νὰ εἰποῦμεν περὶ κενοδοξίας, ἐπειδὴ καὶ περισσότερον νικούμεσθαι εἰς αὐτήν; Ἀπὸ

τῆς κενοδοξίας δὲν ἡμπορεῖ κανεὶς νὰ ἀκούσῃ λόγον τοῦ ἀδελφοῦ του· εἶναι λοιπὸν κανεὶς, ὅπου ἀκούει ἓνα λόγον, καὶ ταρασσεται, καὶ λέγει πέντε λόγια, ἢ καὶ δέκα διὰ τὸ ἓνα, καὶ μάχεται, καὶ ταρασσεῖ καὶ ὥσάν παύσῃ ἀπὸ τὴν μάχην, μένει λογιζόμενος διὰ τ' ἐκεῖνον ὅπου τοῦ εἶπε τὸν λόγον, καὶ λυπᾶται καὶ τοῦ βαστᾷ μνησικαχίαν· καὶ λυπᾶται πῶς δὲν τοῦ εἶπε περισσότερα ἀπ' ἐκεῖνα ὅπου τοῦ εἶπε, καὶ ἐτοιμάζει πλέον χειρότερα λόγια νὰ τοῦ εἰπῇ· καὶ λέγει, διατί νὰ μὴν τοῦ εἰπῶ τόδε, διὰ τί νὰ μοῦ εἰπῇ τόδε, καὶ ἔχω νὰ τοῦ εἰπῶ τόδε, καὶ πάντοτε μάχεται. Ἰδοὺ μία κατάστασις. Αὕτη εἶναι ὅπου ἔχει τὸ κακὸν ἐν ἑξεί, ἡγουν συνηθισμένον· ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τῆς τοιαύτης καταστάσεως, διότι ἡ τοιαύτη κατάστασις εἶναι ἀποφασισμένη διὰ τὴν κόλασιν, διότι πᾶσα ἁμαρτία, ὅπου νὰ γίνεται κατ' ἐνέργειαν—τῆς κολάσεως εἶναι. Ἀλλὰ ὁ τοιοῦτος, ἐάν καὶ θελήσῃ νὰ μετανοήσῃ, δὲν ἡμπορεῖ νὰ νικήσῃ τὸ πάθος μόνος, ἐάν δὲν ἔχῃ καὶ τινῶν ἀγίων βοήθειαν· διὰ τοῦτο σᾶς λέγω, ἅς σπουδάζωμεν νὰ σκόψωμεν τὰ πάθη, πρὶν νὰ γένουν ἐν ἑξεί αὐτῶν, ἡγουν πρὶν νὰ τὰ συνηθίσωμεν. Εἶναι ἄλλος, ὅπου ἀκούει λόγον, καὶ ταρασσεται μὲν καὶ λέγει καὶ αὐτὸς πέντε ἢ δέκα λόγους ἀντὶς διὰ ἓνα, καὶ θλίβεται πῶς δὲν τοῦ εἶπεν ἄλλα τρεῖς χειρότερα, καὶ λυπᾶται καὶ μνησικαχεῖ· κάμνει δὲ μερικαῖς ἡμέραις, καὶ πάλιν μεταγυρίζει. Ἄλλος κάμνει μίαν ἡμέραν, καὶ μετανοεῖ· ἄλλος ὑβρίζει, μάχεται, ταρασσεται, καὶ παρευθὺς μεταγυρίζει. Ἰδοὺ πόσαι διαφοραὶ καταστάσεων, καὶ ὅμως ὅλοι τοῦτοι κολάζονται ἕως ὅπου τὰ κάμνουν.

Ἄς εἰποῦμεν καὶ διατ' ἐκείνους, ὅπου σταματοῦν τὸ πάθος. Εἶναι τινὰς, ὅπου ἀκούει λόγον, καὶ λυπᾶται μὲν εἰς τοῦ λόγου του, πλὴν θλίβεται, ὅχι πῶς ὑβρίσθῃ; ἀμὴ πῶς δὲν ὑπέμεινεν· ὁ τοιοῦτος εἶναι τῆς καταστάσεως τῶν ἀγωνιζομένων, ἀπ' ἐκείνους ὅπου σταματοῦν τὸ πάθος. Ἀλλὰ ἀγωνίζεται καὶ κοπιᾷ, ὥστερον δὲ νικάται ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ πάθους. Ἄλλος δὲ δὲν θέλει μὲν νὰ ἀποκριθῇ λόγον κακὸν, ὅμως συναρπάζεται ἀπὸ τὴν συνήθειαν. Ἄλλος δὲ ἀγωνίζεται μὲν νὰ μὴν λαλήσῃ καθόλου τίποτε κακὸν, ἀλλὰ λυπᾶται πῶς ὑβρίσθῃ· ὅμως κατακρίνει τοῦ

λόγου του πῶς λυπᾶται, καὶ μετανοεῖ διὰ τοῦτο. Ἄλλος δὲν λυπᾶται μὲν, ὅτι ὑβρίσθῃ, ἀλλὰ μήτε χαίρεται. Ἴδου οὗτοι πάντες, ἀπ' ἐκείνους ὅπου σταματοῦν τὸ πάθος εἶναι, ὅμως ἔχουν ἀνάμεσόν, τους διαφορὰν οἱ δύο πρὸς τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖνος, ὅπου νικᾶται ἀγωνιζόμενος, καὶ ἐκεῖνος ὅπου συναρπάζεται ἀπὸ συνηθείας, καὶ ἐκεῖνος ὅπου κατακρίνει τὸ λόγου του πῶς δὲ ὑπέμεινε τὴν ὕβριν μὲ εὐχαριστίαν· οἱ δὲ λοιποὶ εἶναι εἰς φόβον κινδύνου ἐκείνων ὅπου κάμνουν τὴν ἁμαρτίαν. Τοὺς εἶπα δὲ πῶς εἶναι ἀπ' ἐκείνους ὅπου σταματοῦν τὸ πάθος, καὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ ἐνεργήσουν, ἀλλὰ καὶ λυποῦνται καὶ ἀγωνίζονται. Εἶπαν δὲ καὶ οἱ Πατερες, ὅτι κάθε πρᾶγμα ὅπου δὲν θέλει ἡ ψυχὴ, ὀλιγοχρόνιον εἶναι· ὅμως χρεωστοῦν νὰ ἐρευνοῦν τοῦ λόγου τους, μήπως ἐὰν καὶ μὴ αὐτὸ τὸ πάθος, ἀλλὰ νὰ μὴν ἐκδικοῦν ἄλλο τίποτες ἐναντίον τοῦ πάθους αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο νικοῦνται, ἢ συναρπάζονται. Εἶναι δὲ καὶ μερικοὶ, ὅπου ἀγωνίζονται νὰ στῇσουν τὸ πάθος, ἀλλὰ διὰ ἄλλο πάθος, διότι ἄλλος μὲν σιωπᾷ διὰ κενοδοξίαν, ἄλλος δὲ διὰ ἀνθρωπαρέσκειαν, ἢ διὰ ἄλλο κανένα πάθος· οὗτοι ἰατρεύουν τὸ κακὸν μὲ τὸ κακόν.

Ὁ δὲ Ἀββᾶς Ποιμὴν εἶπεν, ὅτι ἡ πονηρία, δὲν χαλᾷ ποτὲ πονηρίαν· οὗτοι μετ' ἐκείνους, ὅπου ἐνεργοῦν τὴν ἁμαρτίαν εἶναι, ἂν καλὰ καὶ πλανοῦνται. Θέλομεν νὰ εἰποῦμεν λοιπὸν καὶ διατ' ἐκείνους ὅπου ξεριζώνουν τὸ πάθος. Εἶναι τινὰς ὅπου, ἐὰν ὑβρισθῇ, χαίρεται μὲν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἔχῃ μισθόν, ὁ τοιοῦτος ἀπ' ἐκείνους ὅπου ξεριζώνουν τὸ πάθος εἶναι, ἀλλὰ ὄχι μὲ γνῶσιν. Ἄλλος χαίρεται ὑβριζόμενος, καὶ λογιάζεται, ὅτι χρεώστης εἶναι νὰ ὑβρισθῇ, ὅτι αὐτὸς ἦτον ἡ ἀφορμὴ, οὗτος ξεριζώνει τὸ πάθος μὲ γνῶσιν· διότι, τὸ νὰ ὑβρισθῇ τινὰς, καὶ νὰ φέρῃ τὴν ἀφορμὴν εἰς τοῦ λόγου του, καὶ νὰ δέχεται ἐκεῖνα ὅπου τοῦ ἔρχονται ὡς ἐδικὰ του, γνώσεως εἶναι· διότι, καθ' ἓνας, ὅπου παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ τοῦ δώσῃ ταπεινώσιν, πρέπει νὰ ἡξεύρῃ, ὅτι τοῦτο εἶναι ὅπου ζητᾷ, διὰ νὰ τοῦ πέμψῃ τινὰ νὰ τὸν ὑβρίσῃ· καὶ ὅταν τὸν ὑβρίζει τινὰς, πρέπει καὶ αὐτὸς νὰ ὑβρίζῃ καὶ νὰ ἀτιμάζῃ τοῦ λόγου του μέσα του, διὰ νὰ τὸν ταπεινώσῃ ἐκεῖνος μὲν ἀπ' ἑξῶ, καὶ

ἐτοῦτος τοῦ λόγου του ἀπὸ μέσα. Εἶναι καὶ ἄλλος, ὁποῦ ὄχι μόνον πῶς χαίρεται ὑβρίζομενος, καὶ λογιάζεται τοῦ λόγου του ἀφορμήν καὶ αἰτίαν, ἀλλὰ λυπᾶται καὶ διὰ τὴν ταραχὴν ἐκείνου ὁποῦ τὸν ὕβρισεν, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φέροι εἰς τοιαύτην κατάστασιν.

Βλέπετε πόσον πλάτος εἶναι εἰς ταῖς τρεῖς κατάστασεις; καθ' ἑνας λοιπὸν ἀπὸ λόγου μας, καθὼς εἶπα, ἃς ἰδῇ εἰς ποίαν κατάστασιν εἶναι. Ἐὰν θέλῃ ἀκόμι νὰ ἐνεργῇ τὸ πάθος, καὶ τὸ κάμνει ἢ δὲν θέλει μὲν νὰ τὸ κάμῃ, ὅμως νικᾶται καὶ συναρπάζεται ἀπὸ τὴν συνήθειαν καὶ τὸ κάμνει· καὶ ὡσὰν τὸ κάμῃ, θλίβεται καὶ μετανοεῖ πῶς τὸ ἔκαμεν. Ἡ ἀγωνίζεται νὰ στήσῃ τὸ πάθος κατὰ γνώσιν, ἢ κατὰ ἄλλο πάθος ἀγωνίζεται, καθὼς εἶπαμεν, ὅτι εἶναι, ὅταν σιωπᾷ τινὰς διὰ κενοδοξίαν, ἢ διὰ ἀνθρωπαρέσκειαν, ἢ ἀπλῶς διὰ κανένα λογισμὸν ἀνθρώπινον, καὶ ἄρχησε νὰ ξεριζώνῃ τὸ πάθος· καὶ ἂν τὸ ξεριζώνῃ μὲ γνώσιν, καὶ ἂν κάμῃ τὰ ἐναντία τοῦ πάθους. Καθ' ἑνας ἃς μάθῃ ποῦ εἶναι, εἰς ποῖον μίλιον εὐρίσκεται, διότι ὄχι μόνον καθ' ἡμέραν χρεωστοῦμεν νὰ ἐξετάζωμεν τοῦ λόγου μας, ἀλλὰ καὶ κάθε χρόνον, καὶ πᾶσαν ἐβδομάδα, καὶ κάθε μῆνα· καὶ νὰ λέγωμεν, τὴν ἄλλην ἐβδομάδα τοσοῦτον ἐβαρούμην εἰς τὸ ὀδεῖνα πάθος, ἄράγε πῶς νὰ εἶμαι τώρα; Ὁμοίως καὶ κατὰ καιρὸν νὰ λέγωμεν· ὅτι πέρυσιν τοσοῦτον ἐνικώμην εἰς τὸ ὀδεῖνα πάθος, ἄράγε πῶς νὰ εἶμαι τώρα; καὶ ἐτζῃ νὰ ἐξετάζωμεν τοῦ λόγου μας, ἂν ἐπροκόψαμεν παραμικρὸν, ἢ εἰς ἐκεῖνα εὐρισκόμεσθαι, ἢ εἰς τὸ χειρότερον πηγένομεν· ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσῃ, ἂν καὶ δὲν ξεριζώνωμεν διὰ τῆς ὥρας τὸ πάθος, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ἐνεργοῦμεν τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ νὰ σταματοῦμεν τὸ πάθος· διότι, κατὰ ἀλήθειαν, βαρὺ πρᾶγμα εἶναι νὰ κάμῃ τινὰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ νὰ μὴν σταματᾷ τὸ πάθος. Καὶ νὰ σᾶς εἰπῶ παραδειγμα, τίνος ὁμοιάζει ἐκεῖνος ὁποῦ ἐνεργεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Ὁμοιάζει ὡσὰν ἐκεῖνον ὁποῦ σαγιτεύεται ἀπὸ τὸν ἐχθρόν του, καὶ δέχεται ταῖς σαγίταις εἰς τὰ χέρια, καὶ ταῖς βάνει εἰς τὴν καρδίαν του. Ἐκεῖνος δὲ, ὁποῦ σταματᾷ τὸ πάθος, ὁμοιάζει ὡσὰν ἐκεῖνον ὁποῦ σαγιτεύεται ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, καὶ διὰ νὰ εἶναι ἐνδύμενος σιδηροπουκάμισον, δὲν τὸν πιάνουν αἱ σαγίταις. Ἐκεῖνος

δὲ, ὅπου ξεριζώνει τὸ πάθος, ὁμοιάζει ἐκεῖνον ὅπου σαγιτεύεται, καὶ δέχεται ταῖς σαγίταις, καὶ ταῖς συντρίβει, ἢ ταῖς μεταχυρίζει εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καθὼς λέγει εἰς τὸν ψαλμὸν· «ἡ ῥομφαῖα, τουτέστι τὸ σπαθί αὐτῶν νὰ σέδῃ εἰς ταῖς καρδίαις τους, καὶ τὰ δοξάριά τους νὰ συντριφθοῦν.»

Ἄς σπουδάσωμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, ἂν καὶ δὲν ἠμποροῦμεν νὰ ἐπιστρέψωμεν τὰς ῥομφαίας αὐτῶν εἰς ταῖς καρδίαις τους, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν δεχώμεσθαι ταῖς σαγίταις τους, καὶ ταῖς μπίγωμεν εἰς ταῖς καρδίαις μας. Ἀλλὰ καὶ ὥς ἐνδύσωμεν τοῦ λόγου μας σιδηροπουκάμισον, διὰ νὰ μὴν πληγωθοῦμεν ἀπ' αὐτούς. Κύριος ὁ Θεὸς ὁ ἀγαθὸς νὰ μᾶς σκεπάσῃ ἀπ' αὐτούς, καὶ νὰ μᾶς δώσῃ προσοχὴν, καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τὴν στράταν αὐτοῦ. Ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ, καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Μ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΠΤΕΙΝ ΤΑ ΠΑΘΗ ΓΑΗΓΟΡΑ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΤΑ
ΣΥΝΗΘΙΣΩΜΕΝ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἀδελφοί, βάλλετε εἰς τὸν νοῦν σας, καθὼς εἶναι τὰ πράγματα, καὶ φυλάγεσθε νὰ μὴν ἀμελήσετε τοῦ λόγου σας, ἐπειδὴ καὶ μικρὰ ἀμέλεια εἰς μεγάλους κινδύνους μᾶς φέρνει. Ἐπῆγα ἀπὸ τῶρα εἰς κάποιον ἀδελφόν, καὶ ἡῦρα αὐτὸν ἄρρωστον· καὶ ἐξέτασα αὐτὸν, καὶ εὔρον, ὅτι μόνον ἑπτὰ ἡμέρας ἐθερμάνθη, καὶ ἰδοὺ ὅπου ἔχει ἄλλαις τεσσαράκοντα ἡμέραις, καὶ ἀκόμι δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἰδῇ τὴν ὑγείαν του. Βλέπετε, ἀδελφοί, πόση ταλαιπωρία εἶναι, τὸ νὰ πέσῃ κανεὶς εἰς ἀμέλειαν καὶ νὰ μὴν κυβερνηθῇ; Καταφρονεῖ τινὰς μικρὰν ἀταξίαν, καὶ δὲν ἠξεύρει, ὅτι, ἐὰν τύχῃ νὰ κακοπαθήσῃ ὀλίγον τίποτες τὸ κορμί του, καὶ μάλιστα, ἐὰν εἶναι καὶ φιλάσθενος, πολλὴν καιρὸν καὶ κόπον χρειάζεται εἰς ὅ νὰ διορθωθῇ· μόνον ἑπτὰ ἡμέρας τὸν ἐθέρμανε τὸν ταλαίπωρον τοῦτον, καὶ ἰδοὺ τόσαις ἡμέραις καὶ δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν πρώτην του κατάστασιν. Ἐτῆζῃ εἶναι καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, ὀλίγον τίποτες ἀμαρτάνει κανεὶς, καὶ πόσον καιρὸν κάμνει ταλαιπωρῶντας τοῦ λόγου του; Καὶ εἰς μὲν τὴν σωματικὴν ἀσθένειαν εὐρίσκομεν πολλὰς ἀφορμαῖς, ἥ ὅτι, διὰ νὰ εἶναι τὰ βότανα παλαιὰ, δὲν ἐνεργοῦσιν, ἥ ὅτι ὁ ἱατρὸς εἶναι ἀμαθής, καὶ δίδει ἄλλο βότανον ἀντὶς διὰ ἄλλο, ἥ ὅτι ὁ ἄρρωστος ἀτακτεῖ, καὶ δὲν φυλάττει ἐκεῖνα ὅπου τὸν προστάσσει ὁ ἱατρὸς. Ἀμὴ εἰς τὴν ψυχὴν δὲν εἶναι ἔτῆζ· διότι δὲν ἡμποροῦμεν νὰ εἰποῦμεν, ὅτι ὁ ἱατρὸς ἦτον ἀμαθής, καὶ δὲν ἔδωκε τὰ ἀρμόδια βότανα, διότι ὁ Χριστὸς εἶναι

ὁ ἱατρὸς τῶν ψυχῶν μας, καὶ ἡξεύρει τὰ πάντα· καὶ τὸ βότανον, ὅπου ἀρμόζει εἰς κάθε πάθος, ἐκεῖνο δίδει· ἡγουν εἰς τὴν κενοδοξίαν τὰς περὶ ταπεινοφροσύνης ἐντολὰς· εἰς τὴν γαστριμαργίαν, τὰς περὶ ἐγκρατείας· εἰς τὴν φιλαργυρίαν, τὰς περὶ ἐλεημοσύνης· καὶ κοντολογίᾳ, εἰς κάθε πάθος ἔχει βότανον τὴν ἐντολὴν ὅπου τοῦ ἀρμόζει. Εἰς τόσον ὅτι ὁ ἱατρὸς δὲν εἶναι ἀμαθής, ἀλλὰ μήτε τὰ βότανα εἶναι παλαιὰ νὰ μὴν ἐνεργοῦν, διότι αἱ ἐντολαὶ τοῦ Χριστοῦ δὲν παλαιώνουν ποτέ, ἀλλὰ ὅσον ἐνεργοῦνται, τοσοῦτον ξανακαινουργώνονται· δὲν εἶναι τίποτε λοιπὸν, ὅπου νὰ ἐμποδίσῃ τὴν ὑγίαν τῆς ψυχῆς, πᾶρεξ μόνον ἡ ἀταξία τῆς.

Ἄς προσέχωμεν λοιπὸν τοῦ λόγου μας, ἀδελφοί, ἕως ὅπου ἔχομεν καιρὸν. Διὰ τί ἀμελοῦμεν τοῦ λόγου μας; ἃς κάμνωμεν καὶ κανένα καλόν, διὰ νὰ εὐροῦμεν βοήθειαν εἰς καιρὸν πειρασμοῦ. Διὰ τί χάνομεν τὴν ζωὴν μας τοῦ κακοῦ; τοσαῦτα ἀκούομεν καὶ δὲν μᾶς μέλει τίποτε, μόνον τὰ καταφρονοῦμεν ὅλα. Βλέπομεν τοὺς ἀδελφούς μας πῶς ἀρπάζονται ἀπὸ τὸ μέσον μας, καὶ δὲν τὸ βάνομεν εἰς τὸν νοῦν μας νὰ διορθωθοῦμεν, ἡξεύροντες, ὅτι, ἀπὸ ὀλίγον, ὀλίγον, κοντεύομεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὸν θάνατον. Ἰδοὺ, ἀφ' οὗ ἐκαθίσσαμεν νὰ ὁμιλήσωμεν· ἐξωδιάσαμεν δύο ἢ τρεῖς ὥραις τῆς ζωῆς ἡμῶν, καὶ ἐξυγώσαμεν εἰς τὸν θάνατον· καὶ βλέπομεν πῶς χάνομεν τὸν καιρὸν, καὶ δὲν φοβούμεσθεν. Πῶς δὲν ἐνθυμούμεσθεν ἐκεῖνον τὸν λόγον τοῦ Γέροντος ἐκείνου ὅπου εἶπεν, ὅτι ἐὰν χάσῃ τινὰς χρυσίον, ἢ ἀργύριον, ἡμπορεῖ νὰ εὕρῃ ἄλλο ἀντὶς διατ' ἐκεῖνο· ἀμὴ ἐκεῖνος ὅπου χάνει τὸν καιρὸν, δὲν δύναται νὰ εὕρῃ ἄλλον, ἀντὶς διατ' ἐκεῖνον· κατὰ ἀλήθειαν, μέλλομεν νὰ ζητήσωμεν μίαν ὥραν τοῦ καιροῦ τούτου, καὶ νὰ μὴν τὴν εὐροῦμεν. Πόσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκούσουν λόγον Θεοῦ, καὶ δὲν εὐρίσκουν; καὶ ἡμεῖς τοσαῦτα ἀκούοντες τὰ καταφρονοῦμεν, καὶ δὲν σπουδάζομεν; Θεὸς τὸ ἡξεύρει, ὅτι θαυμάζω εἰς τὴν ἀναιθησίαν τῶν ψυχῶν μας, ὅτι δυνάμενοι νὰ σωθοῦμεν δὲν θέλομεν· διότι ἡμποροῦμεν, ἕως ὅπου εἶναι μικρὰ τὰ πάθη ἡμῶν, νὰ τὰ κόψωμεν, καὶ δὲν σπουδάζομεν, ἀλλὰ τὰ ἀφίνομεν καὶ τραχαίνουν, καὶ σκληρύνονται καταπάνω μας, διὰ νὰ κοπιάσωμεν πολλὰ, καὶ

νὰ μὴν δυνηθοῦμεν νὰ τὰ κόψωμεν· διότι ἄλλο εἶναι, καθὼς σᾶς τὸ εἶπα πολλάκις, νὰ ξεριζώσῃ τινὰς παραμικρὸν χόρτον, ὅτι παρευθὺς ξεριζώνεται, καὶ ἄλλο νὰ ξεριζώσῃ μέγα δένδρον.

Ἐπῆγε ποτὲ κάποιος μέγας γέρων εἰς κάποιον τόπον με τοὺς μαθητάς του, εἰς τὸν ὁποῖον τόπον ἦσαν πολλὰ κυπαρίσσια, μικρὰ καὶ μεγάλα· καὶ λέγει ὁ γέρων πρὸς ἓνα ἀπὸ τοὺς μαθητάς του, ξεριζώσον τὸ κυπαρισσοῦδι τοῦτο, ἦτον δὲ πολλὰ μικρὸν· καὶ παρευθὺς με τὸ ἓνα χέρι τὸ ἐξερίζωσεν ὁ ἀδελφός. Καὶ πάλιν τοῦ ἔδειξεν ὁ γέρων ἄλλο μεγαλῆτερον ἀπὸ τὸ πρῶτον, καὶ λέγει του, ξεριζώσον καὶ τοῦτο· καὶ ἐκεῖνος τὸ ἐπίασε με τὰ δύο χέρια, καὶ τὸ ἐτάραξε καὶ τὸ ἐτράβισε με ὅλην του τὴν δύναμιν, καὶ μετὰ βίας τὸ ἐξερίζωσε. Καὶ πάλιν τοῦ δείχνει ὁ γέρων ἄλλο μεγαλῆτερον, καὶ ἐκεῖνος πολλὰ κοπιάσας, καὶ ταράξας, καὶ ἰδρώσας, δὲν ἐδυνήθη νὰ τὸ εὐγάλῃ. Καὶ ὡς τὸν εἶδεν ὁ γέρων, ὅτι δὲν ἤμπορεῖ, ἐπρόσταξε καὶ ἄλλον ἀδελφὸν νὰ σηκωθῇ νὰ τοῦ βοηθήσῃ· καὶ ἔτζη μετὰ βίας ἐδυνήθηκαν νὰ τὸ ξεριζώσουν οἱ δύο. Τότε λέγει τοὺς ὁ γέρων· βλέπετε, ἔτζη εἶναι καὶ τὰ πάθη, ἀδελφοί· ἕως ὅπου εἶναι μικρὰ, ἂν θέλωμεν, εὐκόλα ἠμποροῦμεν νὰ τὰ κόψωμεν· εἰδὲ τὰ ἀμελήσωμεν ὡς μικρὰ, στερεώνονται, καὶ ὅσον στερεώνονται, τοσοῦτον χρειάζονται περισσότερον κόπον· ἐὰν δὲ περισσότερον δυναμώσουν καταπάνω μας, δὲν ἠμποροῦμεν πλέον οὐδὲ με κόπον νὰ τὰ κόψωμεν μοναχοί μας, ἂν δὲν ἔχωμεν βοήθειαν καὶ ἀπὸ τινὰς ἀγίους ὅπου νὰ μᾶς βοηθοῦν, ὕστερα ἀπὸ τὸν Θεόν.

Βλέπετε πόσῃ δύναμιν ἔχουν οἱ λόγοι τῶν ἀγίων γερόντων; Καὶ ὁ Προφήτης ὁμοίως μᾶς διδάσκει περὶ τούτου εἰς τὸν ψαλμὸν, λέγων· «Θυγάτηρ βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος. Καλότυχος εἶναι ἐκεῖνος, ὅπου σοῦ ἀνταποδώσει τὸ ἀνταπόδομά σου, ὅπου μᾶς ἀνταπόδωκας· καλότυχος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου τὰ νήπιά σου συντρίψει εἰς τὴν πέτραν.» Ἀλλὰ ἄς ἐρευνήσωμεν τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν τάξιν. Βαβυλῶνα λέγει τὴν σύγχυσιν, διότι ἔτζη ἐξηγᾶται παρὰ τὸ Βαβέλ, ὅπου εἶναι τὸ Συχέμ. Θυγατέρα δὲ Βαβυλῶνος, λέγει τὴν ἔχθραν, διότι πρῶτον συγχύζεται ἡ ψυχὴ,

καὶ τότε κάμνει τὴν ἁμαρτίαν. Ταλαίπωρον δὲ τὴν ὀνομάζει, ἐπειδὴ, καθὼς σὰς τὸ εἶπα καὶ ἄλλην φορὰν, ἡ κακία δὲν ἔχει καμίαν φύσιν, οὔτε πρόσωπον, ἀλλὰ γίνεται διὰ τὴν ἀμέλειάν μας ἀπ' ἐκεῖ ὅπου δὲν ἦτον, καὶ πάλιν διὰ τῆς σπουδῆς χάνεται καὶ ἀφανίζεται. Λέγει λοιπὸν, ὡς πρὸς αὐτὴν ὁ μακάριος Δαβὶδ, καλότηχος ἐκεῖνος ὅπου νὰ σοῦ ἀνταποδώσῃ τὸ ἀνταπόδομά σου, ὅπου μᾶς ἀνταπέδωκας. Ἄς ἰδοῦμεν τί ἐδώκαμεν, καὶ τί ἐπῆραμεν, καὶ τί θέλομεν νὰ ἀνταποδώσωμεν. Ἐδώκαμεν τὸ θέλημά μας, καὶ ἐπῆραμεν τὴν ἁμαρτίαν· μακαρίζει λοιπὸν ὁ λόγος ἐκείνους, ὅπου τὴν ἀνταποδώσουν, τὸ δὲ ἀνταπόδομα εἶναι, νὰ μὴν τὴν πράξουν πλέον. Καὶ ἀπέκeis λέγει, καλότηχος ἐκεῖνος ὅπου νὰ πιάσῃ τὰ νῆπιά σου νὰ τὰ συντρίψῃ εἰς τὴν πέτραν· τουτέστι, καλότηχος ἐκεῖνος, ὅπου δὲν δέχεται ἐξ' ἀρχῆς καθόλου τὰ τέκνα σου, ἦγουν τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς, οὐδὲ τοὺς δίδει τόσον νὰ αὐξηθοῦν εἰς αὐτόν, καὶ νὰ ἐνεργήσουν τὸ κακόν· ἀλλὰ τὸ γληγορώτερον, ἕως ὅπου εἶναι μικροὶ, πρὶν νὰ τραποῦν καὶ νὰ αὐξηθοῦν, νὰ τὰ πιάσῃ νὰ τὰ ῥήξῃ εἰς τὴν πέτραν, ὅπου εἶναι ὁ Χριστὸς, καὶ νὰ τοὺς ἀφανίσῃ, μὲ τὸ νὰ φεύγῃ πρὸς τὸν Χριστόν. Βλέπεις, πῶς καὶ ἡ Γραφή καὶ οἱ Γέροντες συμφωνοῦσι, καὶ μακαρίζουν ἐκείνους ὅπου ἀγωνίζονται νὰ κόψουν τὰ πάθη, ἕως οὗ ὅπου εἶναι τρυφερά, πρὶν νὰ δοκιμάσουν τὸν πόνον καὶ τὴν πικρίαν τους;

Διὰ τοῦτο ἄς σπουδάσωμεν, ἀδελφοί, διὰ νὰ ἐλεηθοῦμεν· ἄς κοπιᾶσωμεν ὀλίγον, διὰ νὰ εὐροῦμεν μεγάλην ἀνάπαυσιν. Οἱ Πατέρες εἶπαν, ὅτι πρέπει νὰ καθαρίζειν τινὰς τοῦ λόγου τοῦ παῖσαν ὥρην, διὰ νὰ ἐξετάζῃ τοῦ λόγου τοῦ τὸ βράδυ, πῶς ἐπέρασε τὴν ἡμέραν, καὶ πάλιν τὸ πουρνὸν, πῶς ἐπέρασε τὴν νύκτα, καὶ νὰ μετανοῇ εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὰ ὅσα ἁμαρτάνει. Κατὰ ἀλήθειαν δὲ ἡμεῖς, ἐπειδὴ ἁμαρτάνομεν πολλὰ, κάμνει χρεῖα νὰ ἐξετάζωμεν τοῦ λόγου μας καὶ εἰς τὰς ἑξῆ ὥρας πῶς ἐπεράσαμεν, καὶ εἰς τί ἐσφάλαμεν, καὶ νὰ λέγωμεν πρὸς τοῦ λόγου μας. Τάχα νὰ μὴν εἶπα λόγον, ὅπου νὰ σκανδαλίσῃ τὸν γείτονά μου; ἄραγε νὰ μὴν ἴδα τὸν ἀδελφόν μου, ὅπου ἔκαμνε τίποτες, καὶ τὸν ἐκα-

τάκρινα, ἢ τὸν ἐσυχάθηκα, ἢ τὸν ἐκαταλάλησα; Τάχα νὰ μὴν ἐζήτησα τοῦ κελλάρη τίποτες, καὶ δὲν μοῦ ἔδωκε, καὶ τὸν ἐκατάκρινα, καὶ τὸν ἐγόγγυσα, μὴ νὰ δὲν ἔγινε τὸ μαγέρευμα καλὸν, καὶ εἶπα λόγον, καὶ ἐντρόπιασα τὸν ἀδελφόν μου, καὶ τὸν ἐλύπησα; ἢ δὲν μοῦ ἐφάνη καλὸν, καὶ ἐγόγγυσα εἰς τοῦ λόγου μου; διότι ἐὰν καὶ μέσα εἰς τὸν νοῦν του γογγύσῃ κανεὶς, — ἁμαρτία εἶναι. Καὶ πάλιν νὰ λέγῃ· ἄράγε μὴ νὰ μοῦ εἶπεν ὁ κανονάρχος, ἢ ἄλλος ἀδελφὸς λόγον, καὶ δὲν τὸν ἐβάσταξα, ἀλλὰ τὸν ἐναντιώθηκα· ἔτῃ χρεωστοῦμεν νὰ ἐξετάζωμεν τοῦ λόγου μας πᾶσαν ἡμέραν, πῶς ἐπεράσαμεν. Ὅμοίως πρέπει νὰ ἐξετάζῃ κανεὶς τοῦ λόγου του, πῶς ἐπέρασε καὶ τὴν νύκτα, ἂν ἐσηκώθῃ μετὰ προθυμίας εἰς τὴν ἀκολουθίαν, νὰ μὴν ἐβαρέθῃ πρὸς ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἐξύπνησεν, ἢ ἐγόγγυσεν εἰς αὐτόν· διότι πρέπει νὰ ἡξεύρῃ τινάς, ὅτι ἐκεῖνος, ὅπου τὸν ἐξυπνᾷ εἰς τὴν ἀκολουθίαν, μεγάλως τὸν εὐεργετεῖ, καὶ μεγάλων ἀγαθῶν πρόξενος τοῦ γίνεται, διότι τὸν ξυπνᾷ νὰ ὁμιλῇ μετὰ τὸν Θεόν, καὶ νὰ παρακαλέσῃ διὰ τὰς ἁμαρτίας του, καὶ νὰ φωτισθῇ. Πῶς λοιπὸν, δὲν χρεωστεῖ νὰ εὐχαριστῇ τινάς τὸν τοιοῦτον, κατὰ ἀλήθειαν, πρέπει νὰ τὸν ἔχῃ, πῶς διατ' ἐκεῖνον εἶναι ἡ σωτηρία του. Καὶ νὰ σᾶς εἰπῶ περὶ τούτου ἓνα πρᾶγμα θαυμαστὸν, ὅπου ἤκουσα ἀπὸ μεγάλου γέροντος προορατικοῦ, ὅτι, στεκάμενος εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὡς ἐβόλαν οἱ ἀδελφοὶ ἀρχὴν νὰ ψάλλουν, ἔβλεπεν ὅπου εὐγενεν ἀπὸ τὸ βῆμα κάποιος λαμπροφόρος, βαστῶντας εἰς τὰ χέρια, ὡσὰν σκουτέλιον, ὅπου εἶχε μύρον καὶ μίαν χριαλίδα, καὶ ἔβρεχε τὴν χριαλίδαν ἐκείνην εἰς τὸ μύρον· καὶ ἐσφράγιζεν ὅλους τοὺς ἀδελφούς τρυγύρου· καὶ ἐκείνων, ὅπου ἔλειπαν, ἁλλωνῶν μὲν ἐσφράγιζε τοὺς τόπους, καὶ ἁλλωνῶν ὅχι· καὶ πάλιν εἰς τὴν ἀπόλυσιν τὸν ἔβλεπεν, ὅπου εὐγενε καὶ ἔκαμνεν ὁμοίως. Τὸ λοιπὸν, ἐν μὲ τῶν ἡμερῶν, τὸν ἐπίασεν ὁ γέρων, καὶ ἔπεσεν εἰς τὰ ποδάρια του, καὶ τὸν ἐπαρεκάλει νὰ τοῦ δείξῃ ἐκεῖνο ὅπου ἔκαμνε, καὶ τίς εἶναι. Λέγει του ἐκεῖνος ὁ λαμπροφόρος, «ἐγὼ εἶμαι Ὁ Ἀγγελος Κυρίου, καὶ ἐπροστάχθηκα νὰ διδῶ τὴν σφραγίδα ταύτην εἰς ἐκείνους ὅπου εὐρίσκονται εἰς τὴν ἐκκλησίαν, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς

ἀκολουθίας, καὶ στέκουν ἕως τῆς ἀπολύσεως, διὰ τὴν προθυμίαν καὶ τὴν σπουδὴν, καὶ τὴν καλὴν τοὺς προαίρεσιν.» Λέγει τοῦ ὁ γέρων «καὶ πῶς καὶ μερικῶν, ὅπου λείπουν, σφραγίζεις τοὺς τόπους τως;» Λέγει τοῦ ὁ ἅγιος Ἀγγελος· «ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς εἶναι σπουδαῖοι καὶ καλῆς προαίρεσεως, διὰ δὲ καμίαν ἀναγκαίαν ἀσθένειαν ἀπέμειναν μὲ εὐλογίαν τῶν πατέρων, ἢ διὰ καμίαν ἐντολήν, διὰ τὴν ὑπακοήν, εὐρίσκονται εἰς καμίαν ὑπηρεσίαν, καὶ διὰ τοῦτο λείπουν, οἱ τοιοῦτοι, καὶ ἂν λείπουν, λαμβάνουν τὴν σφραγίδα τοὺς, ἐπειδὴ μὲ τὴν προαίρεσιν μετ' ἐκείνους ὅπου ψάλλουν εἶναι. Μόνον ἐκεῖνοι ὅπου ἐδύνονταν νὰ εὑρεθοῦν, καὶ ἀπὸ τὴν ἀμέλειάν τοὺς δὲν εὐρέθησαν, ἐπροστάχθηκα νὰ μὴν τοὺς δίδω τὴν σφραγίδα, ἐπειδὴ αὐτοὶ μοναχοὶ τοὺς κάμνουν τοῦ λόγου τοὺς ἀναξίους.» Βλέπετε, ἀδελφοί, πόσων δωρεῶν πρόξενος γίνεται εἰς τὸν ἀδελφόν τοῦ ἐκεῖνος ὅπου τὸν σηκώνει εἰς τὴν ἀκολουθίαν; Ἄς σπουδάσωμεν λοιπόν, ἀδελφοί, νὰ μὴν ζημιωθῶμεν ποτὲ τὴν σφραγίδα τοῦ Ἀγγέλου· εἰδὲ καὶ συμβῇ καὶ ἀμελήσει τινὰς καὶ τὸν ἐνθυμήσει ἄλλος, δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ, ἀλλὰ νὰ εὐχαριστᾷ ἐκεῖνον ὅπου τὸν ἀναθυμίζει, ὅποιος καὶ ἂν εἴναι.

Ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόβιον, μὲ ἔκαμεν ὁ ἡγούμενος ξενόδοχον μὲ γνώμην τῶν Γερόντων· ἤμουν δὲ καὶ ἀπὸ μεγάλης ἀρρώστιας. Ἦρχονταν λοιπόν ξένοι, καὶ ἀγρύπνουν μετ' αὐτοὺς, καὶ πάλιν καμηλάριοι, καὶ τοὺς ὑπηρετοῦν· πολλάκις δὲ, καὶ ὅταν ἐπήγενα νὰ κοιμηθῶ, πάλιν ἐτύχαινε ἄλλη ὑπηρεσία, καὶ μὲ ἐξύπνιζαν, καὶ ἔτῃ ἐφθάνεν ἡ ὥρα τῆς ἀκολουθίας. Καὶ μόνον, ὅτι ἄρπαξα ὀλήγον ὕπνον, ἐφθάνεν ὁ κανονάρχος, καὶ μὲ ἐξύπνιζε, καὶ λοιπόν εὐρισκόμουν ἀπὸ τὸν κόπον καὶ ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν, ὡσὰν βυθισμένος, καὶ μὲ ἔκλεπτεν ὁ ὕπνος, καὶ ἤμουν ὡς παραλυμένος, καὶ ὡσὰν ξεχαμένος, καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν νοῦν μου· καὶ μόνον τοῦ ἀπεκρινόμουν· «καλῶς, κύριε, (μέσα εἰς τὸν ὕπνον μου) νὰ ἐνθυμηθῇ ἡ ἀγάπη· ὁ Θεὸς νὰ πληρώσῃ τὸν μισθόν σου· ἐπειδὴ ὀρίζεις, ἔρχομαι.» Καὶ ὡσὰν ἐπήγεγε πάλιν, ἀπεκοιμώμουν, ἐθλίβομουν δὲ πολλὰ πῶς ἀργεῖζα νὰ πηγένω εἰς τὴν ἀκολουθίαν. Καὶ ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἐβόλει ἐκεῖνου νὰ μὲ καρτερῇ, ἐζήτησα δύο

ἀδελφούς, τὸν μὲν ἓνα, διὰ τὸ νὰ μὲ ἐξυπνᾷ, καὶ τὸν ἄλλον, διὰ τὸ νὰ μὴν μὲ ἀφίνη νὰ νυστάζω εἰς τὴν ἀκολουθίαν. Καὶ πιστεύσατέ μοι, ἀδελφοί, ὅτι ἔτζη τοὺς εἶχα, ὅτι δι' αὐτοὺς ἦτον ἡ σωτηρία μου, καὶ τοὺς εἶχα μεγάλην εὐλάβειαν. Ἐτζη πρέπει λοιπὸν νὰ εὐρίσκεσθε καὶ ἐσεῖς εἰς ἐκεῖνους ὅπου σᾶς σηκώνουν εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἐκκλησίας, καὶ ὅπου σᾶς παρακινοῦν εἰς κάθε καλὸν πρᾶγμα. Καθὼς ἐλέγαμεν λοιπὸν, χρεωστεῖ νὰ ἐρευνᾷ κανεὶς πῶς ἐπέρασε τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα, ἂν ἔστεκεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν μὲ προσοχήν, καὶ εἰς τὴν προσευχήν, ἢ νὰ μὴν αἰχμαλωτίσθῃ ἀπὸ πονηροὺς λογισμοὺς· ἂν ἀκροάσθῃ ταῖς ἀνάγνωσες μὲ προσοχήν, ἢ νὰ μὴν ἄφηκε τὴν ἀκολουθίαν, καὶ εὐγῆκεν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐμετεωρίζετον. Ἐὰν ἐρευνᾷ κανεὶς τοῦ λόγου τοῦ ἔτζη καθ' ἡμέραν, καὶ σπουδάζει νὰ μετανοῇ εἰς τὰ ὅσα ἔσφαλε, καὶ νὰ διορθώσῃ τοῦ λόγου του, ἀρχίζει νὰ ὀλιγοστεύῃ τὴν κακίαν· καὶ ἂν ἔκαμνεν ἐννέα, νὰ κάμνῃ ὀκτώ· καὶ ἔτζη μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προκόπτωντας, ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, δὲν ἀφίνει τὰ πάθη νὰ στερεωθοῦν εἰς τοῦ λόγου του, διότι μέγας κίνδυνος εἶναι νὰ συνηθίσῃ κανεὶς κανένα πάθος· διότι, καθὼς εἶπαμεν, ἂν θέλῃ καὶ νὰ μετανοήσῃ, δὲν ἡμπορεῖ νὰ νικήσῃ τὸ πάθος μοναχός, ἂν δὲν ἔχει καὶ ἀπὸ τινος ἀγίους βοήθειαν.

Θέλετε νὰ σᾶς διηγηθῶμεν διὰ κάποιον ἀδελφόν, ὅπου ἐσυνήθισε πάθος; νὰ ἀκούσετε πρᾶγμα πολλοῦ κλαυθμοῦ ἄξιον. Ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόβιον, δὲν ἠξέυρω πῶς ἐπλανοῦνταν οἱ ἀδελφοὶ νὰ λέγουν τοὺς λογισμοὺς τοὺς εἰς ἐμένα· καὶ ἔτζη μὲ ἐπρόσταξεν ὁ ἡγούμενος, μὲ γνώμην πάντων τῶν γερόντων, νὰ ἔχω τὴν τοιαύτην φροντίδα. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν λοιπὸν, ἔρχεται κάποιος ἀδελφός, καὶ λέγει μοι· συγχώρισόν μοι, καὶ εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, ὅτι κλέπτω καὶ τρώγω. Λέγω του, διατί; πεινᾷς; Καὶ λέγει μου, ναί, δὲν χορταίνω εἰς τὴν τράπεζαν μὲ τοὺς ἀδελφούς, καὶ δὲν ἡμπορῶ νὰ ζητήσω. Λέγω του· ἀμὴ διατί δὲν πηγένεις νὰ τὸ εἰπῇς τοῦ ἡγουμένου; Λέγει, ἐντρέπομαι. Λέγω του· ἀμὴ θέλεις νὰ τοῦ τὸ εἰπῶ ἐγώ; Λέγει, ὡς ὀρίζεις, δέσποτα. Καὶ ἔτζη ἐπῆγα, καὶ τὸ εἶπα τοῦ ἡγουμένου· καὶ λέγει μοι, ποίησον ἀγάπην, καὶ

διόρθωσον αὐτὸν ὡς ἡξεύρεις. Τότε τὸν πέρνω καὶ ὑπάγομεν εἰς τὸν κελλάρην, καὶ λέγω ἔμπροσθέν του· ποιήσον ἀγάπην, καὶ εἴτι ὥρα ἔλθῃ ἐτοῦτος ἀδελφὸς εἰς ἐσένα, δὸς του ὅσα θέλει, καὶ μὴν τοῦ κρατήσης τίποτες. Καὶ ὡς ἤκουσεν ὁ κελλάρης, εἶπε, νὰ εἶναι εὐλογημένον. Δὲν ἐπέρασαν ὀλίγαις ἡμέραις, καὶ πάλιν ἔρχεται ὁ ἀδελφὸς ἐκεῖνος, καὶ λέγει μοι συγχώρησόν μοι, πάτερ, ὅτι ἄρχησα πάλιν νὰ κλέπτω. Λέγω του· διατί; δὲν σου δίδει ὁ κελλάρης εἴτι θέλεις; Λέγοι μοι, ναί, συγχώρησον, ὅτι ὅσα θέλω μοῦ δίδει, ἀλλὰ ἐγὼ τὸν ἐντρέπομαι. Λέγω του· μὴ νὰ ἐντρέπῃσαι καὶ ἐμένα; Καὶ λέγει μοι, ὄχι. Λέγω του· τὸ λοιπὸν, εἴτι θέλεις, ἔρχου καὶ ἔπερνέ το ἀπὸ λόγου μου, καὶ μὴν κλέπτῃς, διότι εἶχα τότε τὴν διακονίαν τοῦ νοσοκομείου· εἶρχετον ἐκεῖ λοιπὸν εἰς ἐμένα, καὶ ἔπερνεν εἴτι ἤθελε. Καὶ πάλιν εἰς ὀλίγας ἡμέρας ἄρχησε νὰ κλέπτῃ· καὶ πάλιν ἔρχεται θλιβόμενος καὶ λέγει μοι, ἰδοὺ πάλιν κλέπτω. Λέγω του· διατί, ἀδελφέ μου; δὲν σοῦ δίδω εἴτι θέλεις; Λέγει, ναί (δίδεις). Λέγω του· μὴ νὰ ἐντρέπῃσαι νὰ τὰ πέρνης ἀπὸ λόγου μου; Λέγει μοι, ὄχι. Λέγω του· ἀμὴ διατί κλέπτεις; Λέγει μοι, συγχώρησόν μοι, δὲν ἡξεύρω διατί, ἀλλὰ μόνον ἔτζη ἀπλῶς κλέπτω. Λέγω του· κατὰ ἀλήθειαν εἶπέ μοι καὶν τί τὰ κάμνεις ἐκεῖνα ὁποῦ κλέπτεις; Καὶ λέγει μοι, τὰ δίδω τοῦ γαῖ-δάρου. Εὐρέθη δὲ, ὅτι ἔκλεπτε κουρκία, φοινίκια, σύκα, κρομμύδια, καὶ ἄλλα μὲν ἐκρυβεν ὑποκάτω τῆς στρώσεως αὐτοῦ, ἄλλα δὲ ἄλλου· καὶ μὴ ἔχωντας τί νὰ τὰ κάμῃ, ὥσάν τὰ ἔβλεπεν, ὅτι σαπίζουν, τὰ ἐρρίπτεν, ἢ ἐπήγενε καὶ τὰ ἔβανεν ἔμπροσθεν τῶν γαιδάρων.

Βλέπετε τί εἶναι ἡ κακὴ συνήθεια; βλέπετε τί ἀθλιότης καὶ ταλαιπορία; ἡξευρεν ὅτι κακὸν εἶναι, ἡξευρεν ὅτι κακὸν ποιεῖ, ἐθλίβετον, ἔκλαιε, καὶ ὁμως ἐσύρνετον ὁ ἀθλιὸς ἀπὸ τὴν κακὴν' συνήθειαν, ὁποῦ ἀπόκτησεν ἀπὸ τὴν πρώτην ἀμέλειαν. Καὶ καλὰ ἔλεγεν ὁ Ἀβδᾶς Νεσθορῶν, ὅτι ἐὰν νικηθῇ κανεὶς εἰς κανένα πάθος, γίνεται δοῦλος τοῦ πάθους ἐκείνου. Ὁ Θεὸς ὁ ἀγαθὸς νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν κακὴν συνήθειαν, διὰ νὰ μὴν εἰπῇ καὶ εἰς ἡμᾶς, «τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ καταβαίνειν με ἐν διαφθορᾷ;»

Σὰς εἶπα λοιπὸν διαφόρως καὶ πῶς πίπτει κανεὶς εἰς κακὴν συνήθειαν, διότι ἐκεῖνος, ὅπου νὰ θυμωθῇ μίαν φορὰν, δὲν λέγεται θυμώδης· οὐδὲ ἐκεῖνος, ὅπου πορνεύει μίαν φορὰν λέγεται πόρνος, οὔτε ἐκεῖνος, ὅπου νὰ κάμῃ μίαν φορὰν ἐλεημοσύνην, λέγεται ἐλεήμων. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρετὴ, καὶ ἡ κακία, μὲ τὸ νὰ γίνωνται συχνάκις, γίνεται κάποια συνήθεια εἰς τὴν ψυχὴν· καὶ αὕτη λοιπὸν ἡ συνήθεια ἢ κολάζει, ἢ ἀναπαύει τὴν ψυχὴν. Τὸ δὲ πῶς ἀναπαύει τὴν ψυχὴν ἡ ἀρετὴ, καὶ πῶς κολάζει αὐτὴν ἡ κακία, τὸ εἶπαμεν πολλάκις· ὅτι ἡ μὲν ἀρετὴ εἶναι φυσικὴ, καὶ εὐρίσκεται εἰς ἡμᾶς, διότι τὰ σπέρματα τῆς ἀρετῆς δὲν ἀφανίζονται ποτέ. Εἶπα τὸ λοιπὸν, ὅτι, ὅσον ἐνεργοῦμεν τὰ καλὰ, συνηθίζομεν τὴν ἀρετὴν, ἤγουν ἀναλαμβάνομεν τὴν συνήθειάν μας· καὶ ἐρχόμεσθαι εἰς τὴν πρώτην μας ὑγείαν, ὡσὰν ἀπὸ θαμποῦραν, εἰς τὸ πρῶτον φῶς, ἢ ἀπὸ ἄλλης καμίας ἀρρώστιας, εἰς τὴν πρώτην καὶ φυσικὴν μας ὑγείαν. Ἀμὴ εἰς τὴν κακίαν δὲν εἶναι ἔτζη, ἀλλὰ πέρνομεν κάποιαν ξένην καὶ ἔξω τῆς φύσεως συνήθειαν διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ κακοῦ, ἤγουν γινόμεσθαι εἰς κάποιαν συνήθειαν λοιμικῆς ἀσθενείας, διὰ νὰ μὴν ἡμποροῦμεν μήτε νὰ ὑγιάνωμεν πλέον χωρὶς πολλῶν δακρύων, τὰ ὁποῖα δύνονται νὰ κινήσουν εἰς ἡμᾶς τοὺς οἰκτιρμούς τοῦ Χριστοῦ. Καθὼς τὸ εὐρίσκομεν καὶ εἰς τὰ σωματικά, διότι εἶναι μερικὰ φαγητά, ὅπου γεννοῦν τὴν μέλαιναν χολήν, ἤγουν, ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, ἡ κράμβη, καὶ ἡ φακὴ, καὶ κάποια ἄλλα τοιαῦτα· ἀμὴ ὅχι, μὲ τὸ νὰ φάγῃ κανεὶς μίαν φορὰν, ἢ δύο κραμβία, ἢ φακὴν, ἢ ἄλλο τίποτε ἀπὸ τὰ τοιαῦτα, γεννᾶται εἰς αὐτὸν ὁ μελαγχολικὸς χυμὸς, ἀλλὰ ἂν τὰ συχνάσῃ καὶ ἔτζη περισσεύωντας, γεννᾷ τὴν θέρμην, καὶ κατακαίει ἐκεῖνον ὅπου τὴν ἔχει· γεννοῦνται δὲ καὶ ἄλλαις πολλαῖς ἀρρώστιας. Ἐτῆ καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, ἐὰν πολυκαιρίσῃ κανεὶς εἰς τὴν ἁμαρτίαν, γίνεται συνήθεια κακὴ εἰς τὴν ψυχὴν, καὶ αὕτη εἶναι ὅπου τὴν κολάζει. Πλὴν διὰ νὰ ἡξεύρετε καὶ τοῦτο, ὅτι εἶναι καμία ψυχὴ ὅπου κλίνει πρὸς τὸ πάθος, καὶ ἐὰν πέσῃ μίαν φορὰν μόνον εἰς ἐνέργειαν τῆς ἁμαρτίας τοῦ πάθους ἐκεῖνου, κινδυνεύει πάραυτας νὰ ἔλθῃ εἰς ἔξιν. Τὸ ὁμοιον συμβαίνει καὶ εἰς τὰ σω-

ματικά, διότι εὑρίσκεται τινὰς μελαγχολικῆς κράσεως ἀπὸ προ-
λαβούσης τινὸς ἀμελείας, καὶ ἡμπορεῖ ὥραμαῖ καὶ ἓνα φαγὶ ἀπ'
αὐτὰ νὰ ἀνάψῃ τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν· τὸ λοιπὸν πολλὴ προ-
σοχή, καὶ σπουδὴ, καὶ φόβος κάμνει χρεῖα, νὰ μὴν πέσῃ τινὰς
εἰς κακὴν συνήθειαν.

Πιστεύσατέ μου, ἀδελφοὶ, ὅτι ἐὰν ἔχῃ τινὰς ἓνα πάθος συ-
νηθισμένον, δύναται νὰ τὸν κολάσῃ· καὶ τυχένει καὶ κάμνει κα-
νεῖς δέκα καλὰ ἔργα καὶ ἓνα κακὸν συνηθισμένον, καὶ νικᾷ ἐκεῖνο
τὸ ἓνα, ὅπου γίνεται ἀπὸ κακὴν συνήθειαν, τὰ δέκα καλὰ· διότι
εἶναι ὡσὰν ὁ ἀετὸς, ὅπου ἐὰν γλυτώσῃ ὄλος ἀπὸ τὴν παγίδα,
καὶ εὑρεθῇ μόνον τὸ ὀνύχι τοῦ πιασμένον, διὰ τοῦτο τὸ ὀλίγον,
νικᾷται ὅλη ἡ δύναμις αὐτοῦ· διότι ἐὰν καὶ ὄλος εὑρέθῃ ἔξω,
καὶ τὸ ὀνύχι τοῦ εἶναι πιασμένον, μὴ νὰ δὲν εἶναι εἰς τὴν παγίδα;
δὲν τὸν πιάνει ὁ κυνηγὸς εἴτε ὥραν θέλει; Ἔτῃ καὶ ἡ ψυχὴ,
μόνον ἓνα πάθος ἂν ἔχῃ συνηθισμένον, εἴτε ὥραν φανῇ τοῦ ἐχ-
θροῦ, τὴν ῥίχνει κάτω, διότι τὴν ἔχει εἰς τὰ χεῖρά του διὰ τοῦ
πάθους ἐκείνου. Διὰ τοῦτο σᾶς λέγω πάντοτε, μὴν ἀφήσετε πά-
θος νὰ ῥιζώσῃ εἰς τοῦ λόγου σας, ἀλλὰ νὰ ἀγωνιζώμεσθην, δεό-
μενοι τοῦ Θεοῦ νῦν καὶ ἡμέρας, νὰ μὴν πέσωμεν εἰς πειρασ-
μόν. Εἰδὲ καὶ νικηθοῦμεν, ὡς ἄνθρωποι, καὶ πέσωμεν εἰς κανένα
σφάλμα, ἃς σπουδάσωμεν νὰ μετανοήσωμεν παρευθὺς, καὶ νὰ τὸ
παύσωμεν· ἃς κλαύσωμεν ἔμπροσθεν τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ
διατ' ἐκεῖνο· ἃς ἀγρυπνήσωμεν, ἃς ἀγωνισθοῦμεν, καὶ ὁ Θεὸς βλέ-
πωντας τὴν προαίρεσιν, καὶ τὴν ταπεινώσιν, καὶ τὴν συντριβὴν
ἡμῶν, μᾶς δίδει χεῖρα βοηθείας, καὶ κάμνει ἔλεος εἰς ἡμᾶς. Ὅτι
αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ν'.

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΕΚΕΙΝΟΝ, ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΩΘΗ, ΝΑ ΜΗΝ
ΑΜΕΛΗ ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ὅταν μὲ ἐπονοῦσαν τὰ ποδάρια, καὶ ἀσθένησα ἀπ' αὐτὰ, μὲ ἐρωτοῦσαν κάποιοι ἀδελφοί, ἀπ' ἐκείνους ὅπου ἦλθαν νὰ μὲ ἰδοῦν, νὰ τοὺς εἰπῶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀρρώστιας, δύο τινὰ πραγματεύομενοι, ὡς νομίζω, διὰ νὰ μὲ παρηγορήσουν εἰς τοὺς πόνους, καὶ διὰ νὰ μοῦ δώσουν ἀφορμὴν νὰ τοὺς εἰπῶ τίποτες λόγον. Κάνει χρεῖα λοιπὸν νὰ ἀκούσετε καὶ ἐσεῖς τῶρα περὶ τούτου, διότι καὶ ἡ διήγησις τῆς θλίψεως, ὕστερα ἀπὸ τὴν θλίψιν, εἶναι γλυκεῖα. Καὶ εἰς τὴν θάλασσαν, ὅταν σηκώνεται φουρτοῦνα, ὅλοι, ὅσοι εἶναι εἰς τὸ καράδι, λυποῦνται, ὅταν δὲ περάσῃ ἡ φουρτοῦνα, διηγοῦνται ἕνας τοῦ ἄλλου συμβάντα χαρούμενοι. Καλὸν εἶναι, ἀδελφοί, καθὼς σᾶς λέγω πάντοτε, κάθε πρᾶγμα νὰ τὸ ρίπτῃ τινὰς εἰς τὸν Θεόν, καὶ νὰ λέγῃ, ὅτι κανένα πρᾶγμα δὲν γίνεται χωρὶς θέλημα Θεοῦ. ἀλλὰ πάντος ἡξεύρωντας ὁ Θεὸς, ὅτι ἔτιζεν εἶναι συμφέρον καὶ καλόν, τὸ ἔκαμεν οὕτως, ἂν καὶ ἀπέξω ἔχῃ καμίαν αἰτίαν τὸ πρᾶγμα. Ὡσὰν νὰ εἰπῶ, ἐδυνόμουν νὰ τοὺς εἰπῶ, ὅτι διὰ νὰ φάγω μὲ τοὺς ξένους, καὶ ἐβίασα τοῦ λόγου μου διὰ νὰ τοὺς ἀναπαύσω, ἐβάρυνεν ὁ στόμαχός μου, καὶ ἔγινε καταρροὴ εἰς τὰ ποδάρια, καὶ διὰ τοῦτο μὲ πονοῦν, ἥ καὶ ἄλλαις πολλαῖς αἰτίαις, διότι δὲν λείπουν εἰς ἐκεῖνον ὅπου ταῖς θέλει. Ἀλλὰ τὸ ἀληθέστερον καὶ ὠφελιμώτερον τοῦτο εἶναι. ὅτι ἔτιζεν ἡξεύρει ὁ Θεὸς, ὅτι συμφέρει τῇ ψυχῇ μου, καὶ ἔτιζεν ἔγινε, διότι

δὲν εἶναι κακὸν κανένα ἀπὸ ὅσα κάμνει ὁ Θεὸς, ἀλλὰ πάντα καλὰ λίαν. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ λυπᾶται τινὰς εἰς ὅσα τοῦ συμβαίνουν, ἀλλὰ πάντα, καθὼς εἶπα, εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ νὰ τὰ φέρῃ καὶ νὰ ἀναπαύεται. Εἶναι μερικοὶ, ὅπου τόσον λυποῦνται εἰς ταῖς θλίψις ὅπου τοὺς συμβαίνουν, ὅτι ἀπελπίζουσιν καὶ τὴν ζωὴν τους, καὶ ἀγαποῦν νὰ ἀπεθάνουν, μόνον νὰ γλυτώσουν ἀπ' αὐταῖς· καὶ τοῦτο τὸ παθαίνουν ἀπὸ μικροψυχίας, καὶ πολλῆς ἀγνωσίας, μὴ ἡξεύροντες τὴν φοβεράν ἀνάγκην ὅπου ἔχει ἡ ψυχὴ, ὅταν εὐγῇ ἀπὸ τὸ κορμί.

Μεγάλῃ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι, νὰ μᾶς παιδεύσῃ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον· ἀμὴ ἡμεῖς, μὴ ἡξεύροντες ἐκεῖνα τὰ βαρύτερα, βλέπομεν ἐτοῦτα ὅπου γίνονται ἐδῶ, καὶ μᾶς φαίνονται βαρέα, ἀμὴ δὲν εἶναι ἔτιζ. Δὲν ἡξεύρετε, τί λέγει εἰς τὸ Γερωντικόν; ὅτι κάποιος ἀδελφὸς πολλὰ σπουδαῖος ἐρώτησέ τινα γέροντα λέγων· «διατί ἡ ψυχὴ μου ἐπιθυμεῖ τὸν θάνατον;» Καὶ λέγει του ὁ γέρον, «ἐπειδὴ φεύγει τὴν θλίψιν, μὴ ἡξεύρουσα, ὅτι ἡ θλίψις, ὅπου εἶναι ἐκεῖ, εἶναι πολλὰ χειρότερη ἀπὸ τούτην ὅπου εἶναι ἐδῶ.» Καὶ ἄλλος ὁμοίως ἠρώτησε γέροντα λέγων, «διατί ἀμελῶ καθήμενος εἰς τὸ κελλίον μου;» Λέγει του ὁ γέρον, «ὅτι ἀκόμι δὲν εἶδες οὐδὲ τὴν μέλλουσαν ἀνάπαυσιν, οὔτε τὴν κόλασιν· διότι, ἂν ἡξευρες ταῦτα ἀκριβῶς, ἂν ἦτον τὸ κελλίον σου γεμάτον σκουλήκια, ἕως ὅπου νὰ εἶσαι εἰς αὐτὰ ἕως τὸν λαιμόν, ἢθελες ἔχῃ ὑπομονὴν, καὶ δὲν ἢθελες ἀμελῇ νὰ νυστάξῃς.» Ἀμὴ ἡμεῖς κοιμώμενοι θέλομεν νὰ σωθοῦμεν, καὶ διὰ τοῦτο βαρυνόμεσθιν εἰς τὰς θλίψεις, ὅπου μάλιστα ἔπρεπε νὰ εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεόν, καὶ νὰ μακαρίζωμεν τοῦ λόγου μας, ὅπου ἀξιωθήκαμεν νὰ παιδευθοῦμεν ἐδῶ ὀλίγον, διὰ νὰ εὐροῦμεν ἐκεῖ ἀνάπαυσιν μικράν. Ὁ δὲ Εὐάγριος ἔλεγεν, «ἐκεῖνος, ὅπου εἶναι ἀμαρτωλὸς, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεόν νὰ ἀποθάνῃ γλήγορα, ὁμοιάζει ἐκεῖνον ὅπου παρακαλεῖ τὸν μάστορα νὰ συντρίψῃ τὴν κλίνην τοῦ ἀρρώστου.» Διότι μὲ τὸ σῶμα τοῦτο πολεμεῖ ἡ ψυχὴ μετὰ πάθη, καὶ παρηγορεῖται, τρώγει, πίνει, κοιμᾶται, συνομιλεῖ, καὶ σμίγεται μὲ τοὺς φίλους, ὅταν δὲ εὐγῇ ἀπὸ τὸ κορμί, ἀπομένει μόνον αὕτῃ μοναχὴ καὶ τὰ πάθη·

καὶ λοιπὸν παιδεύεται πάντοτε ἀπ' αὐτὰ, φιλονεικοῦσα μετ' αὐτά, καὶ φλογιζομένη ἀπὸ τὴν ὀχλησίν τους, καὶ ξεσκιζομένη ἀπ' αὐτά. Εἰς τὸσον ὅτι δὲν ἤμπορεῖ οὔτε τὸν Θεὸν νὰ ἐνθυμηθῇ, διότι αὕτη ἡ ἐνθύμησις τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ τὴν ψυχὴν, καθὼς τὸ λέγει καὶ εἰς τὸν ψαλμόν. «Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφράνθην.» καὶ ὁμοῦς οὐδὲ τοῦτο δὲν ἤμπορεῖ νὰ ἔχη ἀπὸ τὴν σύγχυσιν τῶν παθῶν.

Θέλετε νὰ μάθετε ὥσάν εἰς παράδειγμα, τί εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ σας λέγω; Ἄς ἔλθῃ κανεὶς ἀπὸ λόγου σας νὰ τὸν σφαλίσω εἰς ἓνα κελλίον σκοτεινόν, καὶ μόνον τρεῖς ἡμέρας ἃς μὴ φάγῃ, μὴ πῖνῃ, μὴ κοιμηθῇ, μὴ συντύχῃ μὲ κανένα, μὴ ψάλλῃ, μὴ προσευχηθῇ καθόλου τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει εἰδῇ τί κάμνουν εἰς αὐτὸν τὰ πάθη, καὶ ὁμοῦς ὁποῦ ἀκόμι εἶναι ἐδῶ. Πόσω μᾶλλον ὅταν εὖγῃ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμὶ, καὶ παραδοθῇ εἰς αὐτά, καὶ ἀπομείνῃ μοναχῇ μετ' αὐτά; Ἀράγε, τί θέλει πάθῃ τότε ἡ ἀθλία ἀπ' αὐτά; Ἐμπορεῖτε ἀπὸ τὰς θλίψεις, ὁποῦ γίνονται ἐδῶ, νὰ καταλάβετε ὀλίγον τίποτε καὶ τὴν θλίψιν ἐκείνην· διότι, ὅταν θερμνανθῇ κανεὶς, τί εἶναι ὁποῦ τὸν καίει; ποῖα φωτιά, ἢ ποῖα ξύλα κάμνουν τὴν καῦσιν ἐκείνην; εἰδὲ καὶ εὐρεθῇ κανεὶς μελαγχολικός καὶ κακῆς κράσεως, δὲν τὸν καίει αὕτη ἡ δυσκρασία αὐτοῦ, καὶ τὸν ταράσσει πάντοτε, καὶ θλίβει τὴν ζωὴν του; Ἐτζῇ καὶ ἡ ἀμαρτωλὴ ψυχὴ πάντοτε παιδεύεται ἡ ἀθλία ἀπὸ ταῖς κακοσύναις της, ἔχουσα πάντοτε τὴν ἐνθύμησιν τὴν πικρὰν καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν παθῶν, ὁποῦ τὴν καίουν καὶ τὴν φλογίζουν πάντοτε. Καὶ ἀπάνω εἰς τοῦτα, τίς δύναται, ἀδελφοί, νὰ διηγηθῇ τοὺς φοβεροὺς τόπους ἐκεῖνους; τὰ σώματα ἐκεῖνα τὰ κολαστικά, ὁποῦ ὑπηρετοῦν ταῖς ψυχαῖς εἰς τοιαύτην καὶ τοσαύτην παιδευσιν, καὶ δὲν φθείρουνται; τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ φοβερόν, καὶ τὸ σκότος; τοὺς ἀνελεήμονας ἀγγέλους ὁποῦ κολάζουν; τὰ ἄλλα μύρια βασανιστήρια, ὅσα εἶναι εἰς ταῖς γραφαῖς, πάντα κατὰ τὰς πράξεις τῶν ψυχῶν, καὶ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν; Διότι, καθὼς οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι κάποιους τόπους φωτεινοὺς καὶ εὐφροσύνην ἀγγελικὴν, καθ' ἓνας κατὰ τὴν καλὴν αὐτῶν πρᾶξιν. Ἐτζῇ καὶ οἱ ἀμαρτωλοὶ λαμβάνουν τόπους σκοτεινοὺς, γεμάτους φόβον καὶ τρόμον,

καθὼς λέγουν οἱ ἅγιοι· διότι, τί ἄλλο φοβερώτερον, ἢ ἐλεεινότερον ἀπὸ τούς τόπους ἐκείνους, εἰς τούς ὁποίους πέμπονται αἱ δαίμονες; τί δὲ πικρότερον τῆς κολάσεως, ὅπου κατακρίνονται; ὁμως καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ μετὰ τῶν δαιμόνων κολάζονται, καθὼς λέγει ὁ Χριστός· «Ἀπέλθετε εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.» Καὶ μάλιστα τὸ φοβερώτερον εἶναι ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅτι, «ἂν δὲν ἦτον καὶ ποταμὸς πηρὸς, μὴ δὲ νὰ ἐπαράστεκαν Ἄγγελοι φοβεροὶ, μόνον δὲ νὰ ἐκαλοῦνταν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἄλλοι μὲν νὰ ἐπαινοῦνταν καὶ νὰ ἐδοξάζονταν, ἄλλοι δὲ νὰ ἀτιμάζονταν καὶ νὰ ἀποδιώχνονταν, διὰ νὰ μὴν ἰδοῦν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, ἄράγε δὲν ἦτον πικροτέρα πάσης κολάσεως ἢ παιδείσις τῆς ἐντροπῆς καὶ τῆς ἀτιμίας ἐκείνης, καὶ ἡ λύπη τοῦ ξεπεσμοῦ τῶν τοσούτων ἀγαθῶν;» Διότι τότε καὶ αὐτὸς ὁ ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως, καὶ ἡ ἐνθύμησις τῶν πράξεων, καθὼς τὸ ἐπροείπαμεν, χειρότερα εἶναι ἀπὸ μυρίας κολάσεις· διότι ὅλα τὰ ἐνθυμᾶται ἡ ψυχὴ, ὅσα ἐπραξεν ἐδῶ, καθὼς λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, καὶ λόγους, καὶ ἔργα, καὶ ἐνθυμήσεις, καὶ δὲν ἤμπορεῖ νὰ ἀλησμονήσῃ κανένα ἀπὸ τούτα. Ἐκεῖνο δὲ, ὅπου λέγει εἰς τὸν ψαλμὸν, «ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν,» τοὺς διαλογισμοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου λέγει, ἤγουν, σπητίων, χωραφίων, γονέων, τέκνων, δόσεως, καὶ πάρσεως. Αὐτὰ ὅλα, μόνον νὰ εὐγῇ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ κορμὶ, τὰ χάνει, καὶ δὲν ἐνθυμᾶται κανένα ἀπὸ τούτα, οὐδὲ τῆς μέλει· μόνον, ὅσα ἔκαμεν ἀγαθὰ, ἢ κακὰ, ἐκεῖνα ἐνθυμᾶται, καὶ δὲν χάνει κανένα ἀπ' αὐτά. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὠφέλησε κανεὶς τινὰ, ἢ αὐτὸς ὠφελήθη ἀπὸ τινὰ, ἐνθυμᾶται καὶ ἐκεῖνον ὅπου ὠφέλησεν αὐτὸς, καὶ ἐκεῖνον ὅπου τὸν ὠφέλησεν. Ὅμοίως, καὶ ἐὰν ἐβλάβη ἀπὸ τινὰ, ἢ αὐτὸς ἐβλάψεν ἄλλον, ἐνθυμᾶται καὶ τούτους, καὶ δὲν ἀλησμονᾷ, καθὼς εἶπα, τίποτες ἡ ψυχὴ, ὅσα ἐπραξεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἐνθυμᾶται, ὅταν εὐγῇ ἀπὸ τὸ κορμὶ· μάλιστα δὲ καὶ περισσότερον, καὶ πλέον φανερώτερα, ἔστρωντας νὰ λυθρῶθῃ ἀπὸ τὸ χωματένιον κορμὶ τοῦτο.

Ἐλαλούσαμεν ποτὲ μὲ κάποιον μεγάλον γέροντα περὶ τούτου, καὶ ἔλεγεν αὐτὸς ὁ γέρων, ὅτι ἡ ψυχὴ, ὅταν εὕγῃ ἀπὸ τὸ κορμὶ, ἐνθυμᾶται καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὅπου ἔκαμε, καὶ τὸ πρόσωπον ὅπου τὴν ἔκαμε· καὶ ἐγὼ τοῦ ἔλεγα, ὅτι μήπως καὶ δὲν εἶναι ἔτιζῃ, ἀλλὰ μόνον τὴν κακὴν συνήθειαν, ὅπου ἐγένεν εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὴν πράξιν τῆς ἁμαρτίας, μέλλει νὰ ἔχῃ, καὶ ἐκείνην ἐνθυμᾶται. Καὶ δὲν ἐπείθετον ὁ γέρων, ἀμὴ ἔλεγεν, ὅτι καὶ αὐτὸν τὸν τόπον, καὶ τὸ εἶδος τῆς ἁμαρτίας, καὶ αὐτὸ τὸ πρόσωπον ὅπου ἔκαμε τὴν ἁμαρτίαν ἐνθυμᾶται, καὶ ἐμείναμεν ἐπὶ πολὺ φιλονεικοῦντες περὶ τοῦ λόγου τούτου· καὶ κατὰ ἀλήθειαν ἔτιζῃ θέλει νὰ εἶναι, καὶ ἀλήμονον εἰς ἡμᾶς, ἐάν δὲν προσέχωμεν τοῦ λόγου μας· διὰ τοῦτο σᾶς λέγω πάντοτε, σπουδάσατε νὰ ἀποκτήσατε καλοὺς λογισμοὺς, διὰ νὰ τοὺς εὐρῆτε ἐκεῖ, διότι εἴτε ἔχει κανεὶς ἀπ' ἐδῶ, ἐκεῖνο ξεβαίνει μετ' αὐτοῦ, καὶ αὐτὸ μέλλει νὰ ἔχῃ ἐκεῖ.

Ἄς φροντίσωμεν λοιπὸν, ἀδελφοί, νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τὴν τοιαύτην ἀνάγκην, καὶ ὁ Θεὸς θέλει κάμῃ ἔλεος μετ' ἡμᾶς, διότι αὐτὸς εἶναι «ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, καὶ τῶν ἐν θαλάσῃ μακρὰν.» Ἐκεῖνοι ὅπου εἶναι εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς, εἶναι ὅσοι εὐρίσκονται εἰς τὴν τελείαν κακίαν· οἱ δὲ ἐν θαλάσῃ μακρὰν, εἶναι ἐκεῖνοι, ὅπου εἶναι εἰς μεγάλην ἀγνωσίαν, καὶ ὅμως ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἐλπίς καὶ τούτων. Χρεῖα μικροῦ κόπου ἂς κοπιᾶσωμεν, διὰ νὰ ἐλεηθῶμεν· ἂν ἔχῃ κανεὶς χωράφι καὶ τὸ ἀμελήσῃ, καὶ χερσωθῇ, ὅσον τὸ ἀμελεῖ, δὲν γεμίζει ἀκάνθας καὶ τριβόλους; ὅταν δὲ ἔλθῃ νὰ τὸ καθαρίσῃ, οὐχὶ ὅσον εἶναι γεμάτον, τοσοῦτον ἔχουν νὰ αἱματώσουν τὰ χερίά του, θέλοντας νὰ ξεριζώσῃ τὰ ἀκάνθια ἐκεῖνα ὅπου ἄφηκε καὶ ἐφύτρωσαν εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἀμελείας του; Ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴν θερίσῃ κανεὶς ἐκεῖνα ὅπου ἔσπειρε. Χρειάζεται δὲ ἐκεῖνος, ὅπου θέλει νὰ καθαρίσῃ τὸ χωράφι του, πρῶτον νὰ ξεριζώσῃ τὰ ἀκάνθια καλῶς, διότι, ἐάν δὲν ξεριζώσῃ τὰς ρίζας αὐτῶν, ἀμὴ τὰς κόψει μόνον ἀπάνω ἀπάνω, πάλιν βλαστάνουν· θέλει δὲ ἵνα ξεριζώσῃ (καθὼς εἶπα) αὐτάς ἀπὸ τὴν ρίζαν· καὶ ὅταν τὸ καθαρίσῃ καλὰ ἀπὸ τὰ

ἀκάνθια ταῦτα, θέλει νὰ τὸ βολοστροφίσῃ καὶ νὰ τὸ κοπάνισῃ, καὶ ἔτzieh νὰ τὸ ὀργώσῃ, καὶ ὅταν τὸ φιλοκαλίσῃ, τότε λοιπὸν νὰ σπεύρῃ σπέρμα καλὸν· διότι, ἐὰν τὸ φιλοκαλίσῃ τοσοῦτον, καὶ ὕστερον τὸ ἀφίσει ἀργὸν, ἔρχονται τὰ ἀκάνθια καὶ εὐρίσκουσι τὴν γῆν ἀπαλλὴν καὶ καλὴν ἀπὸ τὴν δούλευσιν, καὶ βάλῃσι τὰς ῥίζας αὐτῶν κάτω εἰς τὸ βάθως τῆς γῆς, καὶ γίνονται μεγαλύτερα καὶ περισσότερα. Ἔτzieh εἶναι καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, πρῶτον θέλει νὰ κόψῃ κανεῖς πᾶσαν τὴν παλαιὰν ἐπιθυμίαν καὶ τὰς κακὰς συνηθεῖας ὅπου ἔχει, διότι δὲν εἶναι ἄλλο χειρότερον ὡς τὴν κακὴν συνήθειαν. Λέγει δὲ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, «μέγας ἀγῶνας εἶναι νὰ νικήσῃ κανεῖς τὴν κακὴν τοῦ συνήθειαν, νὰ τὴν κόψῃ, διότι ἡ συνήθεια, ὅπου νὰ ἐβεβαιώθῃ ἀπὸ πολυκαιρίαν, ἔχει δύναμιν φύσεως.»

Τὸ λοιπὸν θέλει νὰ κόψῃ κανεῖς, καθὼς εἶπα, πρῶτον τὰς κακὰς συνηθεῖας καὶ τὰ πάθη, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰτίαις αὐτῶν, ὅπου εἶναι αἱ ῥίζαι, διότι, ἐὰν δὲν εὐγουν αἱ ῥίζαι, εὐκολὰ βλαστάνουν πάλιν τὰ ἀκάνθια· διότι εἶναι μερικὰ πάθη, ὅπου τίποτε δὲν δύνονται, ἐὰν κόψῃ κανεῖς τὰς αἰτίαις αὐτῶν, ἤγουν ὁ φθόνος μοναχὸς τίποτε δὲν εἶναι, ἀλλὰ ἔχει κάποιαν αἰτίαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ἡ φιλοδοξία· διότι, θέλοντας τινὰς νὰ δοξασθῇ, φθονεῖ ἐκεῖνον ὅπου δοξάζεται καὶ προτιμάται. Ὅμοίως καὶ ἡ ὀργὴ γίνεταί ἀπὸ ἄλλαις αἰτίαις, μάλιστα δὲ ἀπὸ τὴν φιληδονίαν. Ἐνθυμᾶται δὲ τοῦτο καὶ ὁ Εὐάγριος, λέγων περὶ τινος ἀγίου, ὅτι ἔλεγε· «διὰ τοῦτο διώχνω τὰς ἡδονὰς, διὰ νὰ κόψω τὰς προφάσεις τοῦ θυμοῦ.» Καὶ πάντες δὲ οἱ Πατέρες λέγουσιν, ὅτι κάθε πάθος ἀπὸ τοῦτα τὰ τρία γεννᾶται, ἀπὸ τὴν κενοδοξίαν, καὶ τὴν φιλαργυρίαν, καὶ τὴν φιληδονίαν, ἤγουν τὴν πορνείαν καὶ γαστριμαργίαν, καθὼς σᾶς τὸ εἶπα πολλάκις. Τὸ λοιπὸν θέλει νὰ κόψῃ κανεῖς ὅχι μόνον τὰ πάθη, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰτίαις αὐτῶν, καὶ ἔτzieh νὰ διορθωθῇ διὰ μετανόιας καὶ κλαυθμοῦ· καὶ τότε νὰ ἀρχίσῃ νὰ σπέρνῃ καλὸν σπόρον, ὅπου εἶναι τὰ καλὰ ἔργα. Ἐπειδὴ, καθὼς εἴπαμεν διὰ τὸ χωράφι, ὅτι ἐὰν ὕστερα ἀφόντις τὸ καθαρίσῃ καὶ τὸ γεωργήσῃ, δὲν σπεῖρει κανεῖς καλὸν σπόρον; βλαστάνουν τὰ ἀκάνθια,

καὶ εὐρίσκουσι τὴν γῆν ἀπαλὴν ἀπὸ τὴν φιλοκαλίαν, καὶ ριζώ-
νουν περισσότερον· ἐτὶ εἶναι καὶ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἐάν,
ὥσάν διορθωθῇ ἀπὸ τὰς κακῶς πράξεις αὐτοῦ καὶ μετανοήσῃ,
ἀμελήσῃ καὶ δὲν κάμῃ ἔργα καλὰ, καὶ νὰ ἀποκτήσῃ τὰς ἀρε-
τὰς, γίνεται εἰς αὐτὸ καθὼς λέγει εἰς τὸ Εὐαγγέλιον· «ὅταν τὸ
ἀκάθαρτον πνεῦμα εὐγῇ ἀπὸ τὸν ἀνθρώπον, ἔρχεται εἰς τόπους
ἀνύδρους, ζητῶντας ἀνάπαυσιν· καὶ μὴ εὐρίσκον, τότε λέγει, ἄς
γυρίσω εἰς τὸν οἶκόν μου, εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ εὐγῆκα. Καὶ ὥσάν
ἔλθῃ, τὸν εὐρίσκει σχολασμένον ἀπὸ πᾶσαν ἀρετὴν, φιλοκαλημέ-
νον καὶ στολισμένον, τότε πηγένει καὶ λαμβάνει μὲ λόγου του
ἄλλα ἑπτὰ πνεύματα, πονηρότερα ἀπὸ λόγου του, καὶ ἔρχεται
καὶ κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνονται τὰ ὕστερα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου
χειρότερα ἀπὸ τὰ πρῶτα.» Διότι ἀδύνατον εἶναι νὰ μείνῃ εἰς τὴν
αὐτὴν κατάστασιν ἡ ψυχὴ, ἀλλὰ ἢ εἰς προκοπὴν ἔρχεται, εἰς τὸ
καλλίτερον, ἢ εἰς τὸ χειρότερον· διὰ τοῦτο καθ' ἑναὶς ὁποῦ θέλει
νὰ σωθῇ, κάμνει χρεῖα ὅχι μόνον νὰ παύσῃ τὸ κακὸν, ἀλλὰ νὰ
κάμνῃ καὶ τὸ καλόν, καθὼς λέγει εἰς τὸν ψαλμὸν· «ἔκκλινον ἀπὸ
κακοῦ, καὶ ποιήσον ἀγαθόν.» Ἦγουν, ὥσάν νὰ εἰπαῖμεν, εἶχε συ-
νῆθειαν κανεὶς νὰ ἀδικῇ; θέλει ὅχι μόνον νὰ μὴν ἀδικῇ, ἀλλὰ
νὰ κάμνῃ καὶ δικαιοσύνην. Ἦτον ἄσωτος, ἤγουν γαστρίμαργος,
μεθυστὴς καὶ πόρνος; θέλει ὅχι μόνον νὰ μὴν ἄσωτεύεται, ἀλλὰ
καὶ νὰ ἐγκρατεύεται. Ἦν ὀργίλος, θέλει ὅχι μόνον νὰ μὴν
ὀργίζεται, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ καὶ πραότητα. Ἦν ὑπερηφανεύετο, θέλει
ὅχι μόνον νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται, ἀλλὰ καὶ νὰ ταπεινώνεται· καὶ
τοῦτο εἶναι τὸ, «ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιήσον ἀγαθόν.» Διότι
κάθε πάθος ἔχει τὴν ἐναντίαν αὐτοῦ ἀρετὴν· ἡ ὑπερηφάνεια, ἔχει
τὴν ταπεινοφροσύνην· ἡ ἄσωτία, τὴν ἐγκράτειαν· ἡ ὀλιγωρία, τὴν
ὑπομονήν· ἡ ὀργή, τὴν πραότητα· τὸ μῖσος, τὴν ἀγάπην, καὶ
κοντολογίης κάθε πάθος, καθὼς εἶπα, ἔχει καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτοῦ
ἀρετὴν.

Ταῦτα σὰς εἶπα πολλάκις· καθὼς ἐξευγάλαμεν λοιπὸν τὰς
ἀρετάς, καὶ ἐσεβάσαμεν τὰ πάθη ἀντὶς διὰ τ' αὐτάς, ἐτὶ θελο-
μεν νὰ κοπιᾶσωμεν ὅχι μόνον νὰ εὐγάλωμεν τὰ πάθη, ἀλλὰ νὰ,

σεβάσωμεν καὶ τὰς ἀρετὰς, καὶ νὰ τὰς καταστήσωμεν εἰς τὸν ὁπότεον τοὺς, διότι ἐκ φύσεως ἔχομεν τὰς ἀρετὰς, ἔστοντας νὰ μᾶς δοθοῦν ἀπὸ τὸν Θεόν· διότι τῆς ὥρας ὅπου ἐπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἔσπειρε καὶ τὰς ἀρετὰς εἰς αὐτὸν, καθὼς λέγει, «ποιήσωμεν, ἡγουν ἅς κάμωμεν ἄνθρωπον ὡσάν τὴν ἐδικήν μας εἰκόνα καὶ τὴν ὁμοίωσιν.» Κατ' εἰκόνα εἶπεν, ἐπειδὴ ἀφθαρτον καὶ αὐτεξούσιον ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν· καθ' ὁμοίωσιν δὲ λέγει, ἡγουν παρόμοιον εἰς τὴν ἀρετὴν, διότι λέγει· «γίνεσθε οἰκτιρμο- νες, ἡγουν ἐλεήμονες, καθὼς καὶ ὁ Πατέρας σας ὅπου εἶναι εἰς τοῦ οὐρανοῦς. Γίνεσθε ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.» Καὶ ὁ Ἀπόστο- λος λέγει· «γίνεσθε εἰς ἀλλήλους χριστοί,» τουτέστιν ἀγαθοί· καὶ ὁ ψαλμὸς λέγει· «χρηστός, ἡγουν ἀγαθὸς ὁ Κύριος εἰς ἐκεῖνους ὅπου τὸν ὑπομένουν.» καὶ ὅσα ἄλλα ταιαῦτα. Τοῦτο εἶναι τὸ καθ' ὁμοί- ωσιν, ὡσάν φυσικῶς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τὰς ἀρετὰς· ἀμὴ πάθη φυ- σικὰ δὲν ἔχομεν, διότι οὔτε ἔχουσι φύσιν τὰ πάθη, οὔτε καμίναν ὑπόστασιν· ἀλλὰ, καθὼς τὸ σκότος δὲν ἔχει ὑπόστασιν φυσικὴν, ἀμὴ εἶναι πάθος τοῦ ἀέρος, καθὼς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, καὶ γίνεται ἀπὸ τὴν στέρησιν τοῦ φωτός, ἔτιζεν εἶναι καὶ τὰ πάθη μὲ τὸ νὰ κλίνη ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰς ἀρετὰς καὶ νὰ ἀγαπήσῃ τὰς ἡδο- νὰς, ἑκατεσχεύασε τὰ πάθη, καὶ τὰ ἐδυνάμωσε νὰ τὴν πολεμοῦν. Εἰς τόσον ὅτι ἔχομεν χρεῖαν, καθὼς εἶπα, καθὼς τὸ χωράφι, ὅταν κάμωμεν πᾶσαν ἐπιμέλειαν καὶ καθαρισθοῦμεν, παρευθὺς νὰ σπεί- ρωμεν τὸν καλὸν σπόρον, καὶ ἔτιζεν θέλει γένῃ καὶ ὁ καρπὸς κα- λός. Θέλει πάλιν ἐκεῖνος, ὅπου σπέρνει τὸ χωράφι του, ὅτι ὡσάν τὸ σπείρῃ, παρευθὺς νὰ παραχώσῃ τὸν σπόρον εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς, διὰ νὰ μὴν ἔλθουν τὰ πετούμενα καὶ τὸν ἀρπάσουν καὶ χαθῇ· καὶ ὡσάν τὸν παραχώσῃ, νὰ ἀναμένῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἕως οὗ νὰ πέμψῃ τὴν βροχὴν νὰ αὐξηθῇ ὁ σπóρος· διότι χίλια νὰ κοπιᾷ ὁ γεωργός, νὰ καθαρίσῃ καὶ νὰ καλλιεργήσῃ, καὶ νὰ σπείρῃ, ἐάν δὲν βρέξῃ ὁ Θεὸς εἰς τὸν σπóρον του, χαμένος εἶναι ὁλος ὁ κόπος του. Ἐτιζεν καὶ ἡμεῖς, ἐάν κάμωμεν κανένα καλόν, θέλει νὰ τὸ σκεπάζωμεν μὲ τὴν ταπεινοφροσύνην, καὶ νὰ ρίχνω- μεν τὴν ἀσθένειάν μας εἰς τὸν Θεόν, δεόμενοι αὐτοῦ, νὰ μᾶς

βοηθήσῃ εἰς τὸν κόπον ἡμᾶς νὰ τὸν δεχθῇ, εἰδὲ μὴ, τὸν χάνομεν. Τυχένει πάλιν, ὅτι, ὡσὰν βρέξῃ καὶ φυτρώσῃ ὁ σπόρος, δὲν μεταβρέχει εἰς τὸν καιρὸν, καὶ ξηραίνεται τὸ φύτρον καὶ χάνεται, διότι χρειάζεται καὶ ὁ σπόρος τὴν βροχὴν, καὶ τὸ βλάστημα ἀπὸ ὀλίγον, ἕως οὗ νὰ στερεωθῇ· καὶ οὐδὲ τότε ἡμπορεῖ νὰ ξεγνοιασθῇ κανεὶς· διότι πολλάκις, καὶ ὅταν αὐξηθῇ καὶ ξεσταχυάσῃ, πεύτει πάχνη, ἢ χάλαζα, ἢ ἄλλο τίποτες τοιοῦτο, καὶ χάνει τὸν καρπὸν. Ἐτῆς εἶναι καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, διότι, ὅταν κοπιᾷ καὶ τὴν καθάρισιν κανεὶς ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη, ὅπου εἶπαμεν καὶ κάμη ὅλας τὰς ἀρετάς, θέλει νὰ προσέχῃ πάντοτε εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν σκέπην του, διὰ νὰ μὴν τὴν ἐγκαταλίπῃ καὶ χαθῇ. Διότι, καθὼς εἶπαμεν διὰ τὸν σπόρον, ὅτι καὶ ὡσὰν βλαστάσῃ καὶ αὐξηθῇ καὶ ξεσταχυάσῃ, ἐὰν δὲν ἔλθῃ πάλιν εἰς τὸν καιρὸν ἢ βροχῇ, ξηραίνεται καὶ χάνεται· ἐτῆς εἶναι καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν, ὅταν κάμη ταῦτα πάντα, πάρῃ ὁ Θεὸς ὀλίγον τὴν σκέπην του καὶ τὸν ἀφίσῃ, — χάνεται. Ἡ ἐγκατάλειψις δὲ εἰς τὸν ἄνθρωπον γίνεται, ὅταν κάμη τίποτες ἔξω ἀπὸ τὴν κατάστασίν του, ἡγουν, ἐὰν εἶναι κανεὶς ἐγκρατὴς, καὶ πέσῃ εἰς φαγοπότια καὶ πορνείας, ἢ ταπεινός, καὶ ἔλθῃ εἰς ὑπερηφανίαν. Καὶ δὲν ἐγκαταλιμπάνει τόσον ὁ Θεὸς τὸν φαγοπότην, ἐὰν τρώγῃ καὶ πίνῃ καὶ γαστριμαργῇ, οὐδὲ τὸν κενόδοξον, ἐὰν κενοδοξῇ, ὅσον ἐγκαταλιμπάνει τὸν εὐλαβῇ, ἐὰν πέσῃ εἰς φαγοπότια, καὶ τὸν ταπεινὸν, ἐὰν ὑπερηφανευθῇ. Τοῦτο εἶναι, νὰ ἀμαρτάνῃ κανεὶς ἔξω ἀπὸ τὴν κατάστασίν του· ἀπὸ τοῦτο γίνεται ἡ ἐγκατάλειψις· διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἅγιος Βασίλειος ἀλλέως κρίνει τὴν ἀμαρτίαν τοῦ εὐλαβοῦς, καὶ ἀλλέως τοῦ ἀμαρτωλοῦ. Ὅταν δὲ φυλάξῃ κανεὶς τοῦ λόγου του καὶ ἀπὸ τοῦτα, τότε θέλει νὰ προσέχῃ, ἐὰν κάμνῃ παραμικρὸν ἀγαθόν, νὰ μὴν τὸ κάμνῃ μὲ κενοδοξίαν καὶ ἀνθρωπαρέσκειαν, ἢ κατὰ ἄλλον κανένα λογισμόν ἀνθρώπινον· καὶ αὐτὸ τὸ μικρὸν χάνει ὅλον ἐκεῖνο ὅπου κάμνει, καθὼς εἶπαμεν διὰ τὴν πάχνην καὶ τὸ χαλάζι, καὶ τὰ λοιπὰ. Πάλιν, ὅταν εἰς τὴν γῆν δὲν βλαφθῇ τίποτες ὁ καρπός, ἀλλὰ φυλαχθῇ ἕως τὸ θέρος, δὲν ἡμπορεῖ οὐδὲ τότε νὰ ξεθαῖρέψῃ ὁ γεωργός, διότι τυχένει πολλάκις,

καὶ ὅταν θερίσῃ κανεὶς τὸ χωράφι του, καὶ κάμῃ ὅλον τὸν κόπον, ἔρχεται ἄνθρωπος ἐχθρὸς καὶ βάνει φωτίαν εἰς τὸν καρπὸν, καὶ χάνει ὅλον τὸν κόπον του· εἰς τόσον ὅτι δὲν ἡμπορεῖ νὰ ξεγνοιασθῇ, ἐὰν δὲν τὸν καθαρίσῃ καλὰ νὰ τὸν βάλλῃ εἰς τὸ ἀμπάρι. Ἐτῆς καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δυνηθῇ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τοῦτα ὅλα ὅπου εἶπαμεν, δὲν πρέπει νὰ ξεθαρεύσῃ οὐδὲ τότε, διότι τυχέει καὶ ὕστερα ἀπὸ τοῦτα ὅλα, εὕρισκει ὁ διάβολος τίποτε νὰ τὸν πλανέσῃ, ἢ μὲ δικαίωμα, ἢ μὲ ὑπερηφανίαν, ἢ μὲ τὸ νὰ τοῦ βάλλῃ λογισμοὺς ἀπιστίας, ἢ κακῆς προαιρέσεως· καὶ ὅχι ὅτι μόνον χάνει ὅλους τοὺς κόπους του, ἀλλὰ τὸν χωρίζει καὶ ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ ἐκεῖνο ὅπου δὲν ἐδυνήθη νὰ τοῦ κάμῃ μὲ τὴν πράξιν, τοῦ τὸ κάμνει μὲ ἓνα λογισμὸν. Τυχέει καμίαν φορὰν, ὅτι καὶ ἓνας λογισμὸς ἡμπορεῖ νὰ χωρίσῃ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐὰν τὸν δεχθῇ καὶ συγκατέβῃ κανεὶς εἰς αὐτόν· εἰς τόσον ὅτι ἐκεῖνος ὅπου θέλει ἀληθινὰ νὰ σωθῇ, δὲν πρέπει νὰ ξεθαρεύσῃ ἕως θανάτου. Χρεῖα εἶναι νὰ κοπιᾶζωμεν καὶ νὰ ἔχωμεν μεγάλην ἔννοιαν, καὶ νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν πάντοτε, διὰ νὰ μᾶς σκεπάσῃ καὶ νὰ μᾶς φυλάξῃ, διὰ τὴν ἀγαθότητά του, εἰς δόξαν Πατρὸς, Υἱοῦ, καὶ Ἀγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ε΄.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΝΕΙΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΙΑΝ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΡΑΧΗΝ.

Ευλόγησον Πάτερ.

Καλὰ εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ποιμὴν, ὅτι ἡ προκοπὴ τοῦ μοναχοῦ εἰς τοὺς πειρασμοὺς φαίνεται. Πρέπει ὁ μοναχὸς, ὅπου ἔρχεται ἀληθινὰ νὰ δουλεύσῃ τὸν Θεόν, νὰ ἐτοιμάσῃ, (καθὼς λέγει ἡ Σοφία) εἰς πειρασμοὺς τὴν ψυχὴν του, διὰ νὰ μὴν ξενίζεται ποτὲ εἰς ὅσα τοῦ συμβαίνουν, ἔστωντας νὰ πιστεύῃ, ὅτι δὲν γίνεται τίποτε χωρὶς Θεοῦ θέλημα. Καὶ ἐπειδὴ μὲ θέλημα Θεοῦ γίνονται, πάντως καλὸν εἶναι, καὶ εἰς ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς γίνονται, διότι πάντα ὅσα κάμνει ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, διὰ τὸ συμφέρον μας τὰ κάμνει, διὰ νὰ μᾶς ἀγαπᾷ καὶ νὰ μᾶς λυπάται. Καὶ χρεω-
στοῦμεν, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀπόστολος, «εἰς πάντα νὰ εὐχαριστοῦμεν» τὴν ἀγαθότητά του, καὶ νὰ μὴν λυπούμεσθαι ποτὲ εἰς ὅσα μᾶς συμβαίνουν, ἀλλὰ νὰ δεχώμεσθαι χωρὶς ταραχὴν ἐκεῖνα ὅπου μᾶς ἔρχονται, μὲ ταπεινοφροσύνην καὶ εἰς Θεὸν ἐλπίδα, πι-
στεύοντες, καθὼς εἶπα, ὅτι πάντα ὅσα κάμνει ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, διὰ νὰ μᾶς ἀγαπᾷ τὰ κάμνει, διὰ τὴν ἀγαθότητά του· καὶ οὔτε εἶναι δυνατόν νὰ γένουν αὐτὰ ἀλλέως καλλίτερα, μόνον ἔτιζ· ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρήσῃ.

Ἐὰν ἔχῃ τινὰς φίλον, καὶ ἠξεύρει πῶς τὸν ἀγαπᾷ, εἴτι καὶ ἂν πάθῃ ἀπ' αὐτόν, ἂν εἶναι καὶ θλιβερόν, λέγει, ὅτι διὰ νὰ τὸν ἀγαπᾷ τοῦ τὸ ἔκαμῃ, καὶ ποτὲ δὲν πιστεύει διὰ τὸν φίλον του, ὅτι θέλει νὰ τὸν βλάψῃ. Πόσω μάλιστα χρεωστοῦμεν νὰ λογιᾶ-
ζώμεν ἡμεῖς τοῦτο διὰ τὸν Θεόν, ὅπου μᾶς ἔπλασε, καὶ ἀπ' ἐκεί-

ὅπου δὲν εἴμασθην, μᾶς ἔκαμεν νὰ εἴμεσθην, καὶ διατ' ἐμᾶς ἔγινε καὶ ἄνθρωπος, ὅτι πάντα διὰ τὸ καλὸν μας τὰ κάμνει; Καὶ εἰς τὸν φίλον μὲν, ἡμπορεῖ νὰ λογιᾶσθαι τινὰς, ὅτι διὰ νὰ μὲ ἀγαπᾷ καὶ νὰ μὲ λυπᾷται τὰ κάμνει, ὅμως δὲν γνωρίζει νὰ μὲ κυβερνήσῃ, καὶ διὰ τοῦτο μὲ βλάπτει, καὶ μὴ θέλωντας. Ἀμὴ διὰ τὸν Θεὸν δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τὸ εἰποῦμεν τοῦτο, διότι αὐτὸς εἶναι ἡ βρῦσις τῆς σοφίας, καὶ γνωρίζει ὅλα τὰ συμφέροντά μας, καὶ κατὰ τὸ συμφέρον μας μᾶς κυβερνᾷ, ἕως καὶ τῶν παραμικρῶν. Ἡμπορεῖ πάλιν νὰ εἰπῇ διὰ τὸν φίλον, ὅτι μὲ ἀγαπᾷ καὶ μὲ λυπᾷται, καὶ ἡξεύρει νὰ μὲ κυβερνήσῃ, ἀμὴ δὲν δύναται νὰ μὲ βοηθήσῃ εἰς ἐκεῖνα ὅπου ἡξεύρει ὅτι ὠφελοῦμαι· ἀλλὰ μὴ δὲ τοῦτο δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τὸ εἰποῦμεν διὰ τὸν Θεόν, διότι πάντα δύναται, καὶ τίποτε δὲν τὸν ἀδυνατεῖ. Εἰς τὸσον λοιπὸν ὅτι ἡξεύρομεν διὰ τὸν Θεόν, ὅτι καὶ ἀγαπᾷ καὶ λυπᾷται τὸ πλάσμα του, καὶ ὅτι αὐτὸς εἶναι ἡ βρῦσις τῆς σοφίας, καὶ ἡξεύρει πῶς νὰ μᾶς κυβερνήσῃ, καὶ ὅτι δὲν ἀδυνατεῖ τίποτε, ἀλλὰ πάντα ὑπηρετοῦν τὸ θέλημά του. Καὶ πρέπει νὰ ἡξεύρωμεν, ὅτι πάντα ὅσα κάμνει, διὰ τὸ συμφέρον μας τὰ κάμνει, καὶ νὰ τὰ δεχόμεσθην μὲ εὐχαριστίαν, καθὼς τὸ ἐπροείπαμεν, ὡσὰν παρὰ εὐεργέτου καὶ ἀγαθοῦ Δεσπότη, ἂν εἶναι καὶ θλιβερά, διότι ὅλα μὲ δικαίᾳ κρίσιν γίνονται, καὶ δὲν παραβλέπει ὁ Θεὸς, ὅπου εἶναι τὸσον ἐλεήμων, οὔτε τὴν παραμικρὰν θλίψιν ἡμῶν. Πολλάκις δὲ ἀμυβιάλλει κανεὶς εἰς τοῦ λόγου τοῦ λέγωντας· καὶ ἐὰν εἰς ταῖς συμφοραῖς ἀμαρτάνῃ κανεὶς ἀπὸ τὴν θλίψιν του, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ λέγῃ, ὅτι διὰ τὸ συμφέρον του εἶναι; Δὲν ἀμαρτάνομεν ἀπὸ ταῖς συμφοραῖς, ἀλλὰ διὰ νὰ εἴμεσθην ἀνυπομόνητοι, καὶ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ βαστάζωμεν παραμικρὰν θλίψιν, ἢ νὰ πάθωμεν τίποτες ἔξω ἀπὸ τὸν σκοπὸν μας· διότι, περισσότερον ἀπὸ τὴν δύναμίν μας, δὲν ἀρῖναι ὁ Θεὸς νὰ πειραχθοῦμεν, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀπόστολος· «Πιστὸς εἶναι ὁ Θεὸς, ὁ ὁποῖος δὲν θέλει μᾶς ἀρῆσει νὰ πειραχθοῦμεν περισσότερον ἀπὸ τὴν δύναμίν μας.» Ἀμὴ ἡμεῖς εἴμεσθην, ὅπου δὲν ἔχομεν ὑπομονὴν, μήτε θέλωμεν νὰ κοπιᾶσωμεν ὀλίγον, μήτε δεχόμεσθην τίποτες μὲ ταπεινώσιν, διὰ τοῦτο

συντριβόμεσθην· καὶ ὅσον σπουδάζομεν νὰ φύγωμεν τοὺς πειρασμοὺς, τοσοῦτον βαρυνόμεσθην ἀπ' αὐτούς καὶ οὔτε ὑπομονὴν ἔχομεν, οὔτε ἡμποροῦμεν νὰ λυτρωθῶμεν ἀπ' αὐτούς. Εἶναι μερικοὶ, ὅπου κολυμβοῦν εἰς τὴν θάλασσαν διὰ καμίαν χρεῖαν, καὶ ἐὰν ἡξεύρουν τὴν τέχνην νὰ κολυμβοῦν, ὅταν ἔρχεται τὸ κύμα καταπάνω τους, σκύπτουν καὶ σεβαίνουσι ὑποκάτω του, ἕως οὗ νὰ περάσῃ· καὶ ἔτιζη λοιπὸν κολυμβοῦν χωρὶς βλάβην. Εἰδὲ θελήσουν νὰ ἐναντιωθοῦν τὸ κύμα, τοὺς σπρόχνει ἔξω καὶ τοὺς ἀκοντίζει εἰς πολὺ διάστημα· καὶ πάλιν, ὡς ἂν ἀρχίσουν νὰ κολυμβοῦν, ἔρχεται ἄλλο κύμα καταπάνω τους, καὶ ἂν τὸ ἐναντιωθοῦν καὶ ἐκείνο, τοὺς σπρόχνει πάλιν καὶ τοὺς ῥίχνει ἔξω· καὶ ὅχι μόνον κοπιάζουν, καὶ τίποτε δὲν κατορθώνουν, ἀλλὰ καὶ μεγάλως συντριβονται. Ἐὰν δὲ σκύψουν καὶ σέβουν ὑποκάτω τοῦ κύματος, καθὼς εἶπα, καὶ ταπεινωθοῦν ὑποκάτω του, περνοῦν χωρὶς βλάβην, καὶ κολυμβοῦν ὅσον θέλουν, καὶ κάμνουν τὴν ὑπερησίαν τους. Ἐτιζη εἶναι καὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺς, ἐὰν τοὺς βαστάξῃ κανεὶς μὲ ὑπομονὴν καὶ ταπεινώσιν, τοὺς περνᾷ χωρὶς βλάβην· εἰδὲ ἐναντιωθῇ καὶ ταραχθῇ, καὶ εὐρίσκει πολλὰς ἀρορμάς εἰς καθ' ἓνα, τοῦ λόγου του μόνον σκοτῶνει, βαρύνωντας τὸν πειρασμὸν καταπάνω του· καὶ ἀντὶς νὰ ὠφεληθῇ, μάλιστα βλάβεται, διότι πολλὰ ὠφελοῦσιν οἱ πειρασμοὶ ἐκεῖνον ὅπου τοὺς ὑπομένει χωρὶς ταραχήν. Ἐὰν δὲ καὶ πάθος μᾶς ἐνοχλήσῃ, δὲν πρέπει νὰ ταρασώμεσθην οὔτε εἰς αὐτὸ, διότι, τὸ νὰ ταραχθῇ κανεὶς ἐνοχλούμενος ἀπὸ τὸ πάθος, εἶναι ἀγνωσία καὶ ὑπερηφανία καὶ ἀπὸ τὸ νὰ μὴν ἡξεύρῃ τὴν κατάστασίν του, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ φεύγῃ τὸν κόπον, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες. Διὰ τοῦτο δὲν προκόπομεν, ὅτι δὲν ἡξεύρομεν τὰ μέτρα μας, οὔτε ἔχομεν ὑπομονὴν, εἰς ἐκεῖνο ὅπου ἀρχίζομεν, ἀλλὰ χωρὶς κόπον θέλομεν νὰ ἀποκτήσωμεν τὰς ἀρετάς. Διατί ξενίζεται ὁ ἀμαρτωλὸς ἐνοχλούμενος ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν; Διατί ταρασσεται; Ἐνήργησας αὐτὴν, τὴν ἔχεις, διὰ τοῦτο σὲ ταρασσει. Τοὺς ἀρραβῶνας αὐτῆς ἔχεις, καὶ λέγεις, διὰ τί μὲ ἐνοχλεῖ; μάλιστα ὑπόμενον, ἀγωνίσου, παρακάλεσον τὸν Θεόν, διότι ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴν ἔχῃ θλίψιν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἐκεῖ-

νος ὁποῦ νὰ τὴν πράξῃ. Τὰ πράγματα αὐτῆς, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀβδᾶς Σισώης, εἶναι μέσα σου· δὸς τὸν ἄρραβῶνά της, καὶ πηγένη. Πράγματα λέγει τὰς αἰτίαις, διότι ἔστοντας νὰ τὰ ἀγαπήσωμεν, νὰ πράξωμεν τὴν ἁμαρτίαν, ἀδύνατον εἶναι νὰ μὴν αἰχμαλωτιζώμεσθαι ἀπὸ τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς, ἕως ὅπου μᾶς βιάζονται, καὶ δὲν θέλομεν νὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἁμαρτίαν, ἐπειδὴ μὲ τὸ θέλημά μας ἐπαρδοθήκαμεν εἰς τὰ χερίά τους. Τοῦτο εἶναι, ὅπου λέγει ὁ Προφήτης διὰ τὸν Ἑρραῖμ, ὅπου ἐκαταδυνάστευσε τὸν ἀντίδικόν του, τουτέστι τὴν συνειδήσιν του, καὶ ἐκατεπάτησε τὴν κρίσιν, ὅτι ἐζήτησε τὴν Αἴγυπτον, καὶ βία ἐπάρθη ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους. Αἴγυπτον λέγουσιν οἱ Πατέρες τὸ θέλημα τῆς σαρκὸς, ὅπου μᾶς κλίνει εἰς τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, καὶ μᾶς διδάσκει νὰ κλίνη ὁ νοῦς ἡμῶν εἰς τὰ σαρκικὰ πάθη. Ἀσσυρίους δὲ λέγουν τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς, ὅπου θωλώνουν καὶ συγχύουν τὸν νοῦν μας, καὶ τὸν γεμίζουν μὲ τὰ εἰδῶλα αὐτῶν τὰ ἀκάθαρτα, καὶ τὸν σύρνουν βία, καὶ μὴ βουλόμενον, εἰς τὴν πρᾶξιν τῆς ἁμαρτίας. Ἐὰν τὸ λοιπὸν παραδοθῇ κανεὶς θεληματικῶς εἰς τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ κορμίου, ἀναγκάζεται καὶ στατικῶς νὰ φερθῇ εἰς τοὺς Ἀσσυρίους νὰ δουλεύσῃ τῷ Ναβουχοδονόσορ. Τοῦτο ἡξεύρωντας ὁ Προφήτης, ἐσπούδαζε καὶ τοὺς ἔλεγε, μὴν κατεβῆτε εἰς τὴν Αἴγυπτον· τί κάμνετε ἄθλιοι; ταπεινωθῆτε μικρόν, «κλίνατε τὸν ὤμόν σας, καὶ δουλεύσατε τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, καὶ καθίσατε εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων σας.» Καὶ πάλιν τοὺς παρηγορεῖ λέγωντας· «μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, ὅτι μετ' ἐσᾶς εἶναι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ χερίά του.» Καὶ ἀπ' ἑκεί τοὺς προλέγει καὶ τὴν θλίψιν, ὅπου ἔμελλε νὰ τοὺς ἔλθῃ, ἐὰν ἀπειθήσουν τῷ Θεῷ· «ἐὰν ὑπάγετε, λέγει, εἰς τὴν Αἴγυπτον, θέλετε εἶσθε δοῦλοι καὶ εἰς κατάραν καὶ ἐνειδισμόν.» Λέγουν τοὺς ἐκεῖνοι· «δὲν καθόμεσθαι εἰς τὴν γῆν τούτην, ἀλλὰ πηγένομεν εἰς τὴν Αἴγυπτον, νὰ μὴν ἰδοῦμεν πόλεμον, οὔτε νὰ ἀκούσωμεν τὴν φωνὴν τῆς τρουμπέτας, καὶ νὰ μὴν ἀποθάνωμεν τῆς πείνας.» Ἐπῆγαν λοιπὸν καὶ ἐδούλευσαν τῷ Φαραῶ, καὶ ὕστερα ἐφέρθησαν στατικῶς εἰς τοὺς Ἀσσυρίους, καὶ τοὺς ἐδούλευσαν καὶ μὴ θέλοντες.

Βάλλετε τὸν νοῦν σας εἰς τὸ λεγόμενον. Πρὶν νὰ ἐνεργήσῃ κανεὶς τὴν ἁμαρτίαν, ἂν καὶ τὸν πολεμοῦν οἱ λογισμοί, ἀλλὰ καὶ εἶναι εἰς τὴν πόλιν τοῦ ἀκόμι, καὶ εἶναι ἐλεύθερος, ἔχει δὲ καὶ τὸν Θεὸν ὁποῦ τὸν βοηθεῖ. Ἐὰν τὸ λοιπὸν ταπεινωθῇ εἰς τὸν Θεόν, καὶ βαστάξῃ τὸν ζυγὸν τῆς θλίψεως καὶ τοῦ πειρασμοῦ μὲ εὐχαριστίαν, καὶ ἀγωνισθῇ μικρὸν, τὸν γλυτώνει ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ· εἰδὲ φύγῃ τὸν κόπον, καὶ συγκατέβῃ εἰς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς σαρκὸς, τότε βίᾳ καὶ στανικῶς φέρεται εἰς τὴν γῆν τῶν Ἀσσυρίων, καὶ τοὺς δουλεύει καὶ μὴ θέλωντας. Τότε λοιπὸν τοὺς λέγει ὁ Προφήτης, «εὐξασθε ὑπὲρ τῆς ζωῆς Ναβουχοδονόσορ, ὅτι ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ σωτηρία.» Ναβουχοδονόσορ εἶναι, τὸ νὰ ἔχῃ κανεὶς ὑπομονὴν εἰς τὴν θλίψιν τοῦ πειρασμοῦ ὁποῦ τοῦ συμβαίνει, καὶ νὰ μὴν φεύγῃ ἀπ' αὐτόν· ἀλλὰ νὰ τὴν βαστάξῃ μὲ ταπεινώσιν, ὥσάν ὁποῦ χρεωστῇ νὰ πειράζεται, καὶ νὰ λογιάζῃ πῶς δὲν εἶναι ἄξιος, οὔτε νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὸ βάρος αὐτοῦ, ἀλλὰ μάλιστα καὶ νὰ πολυκαιρίσῃ, καὶ νὰ ζήσῃ καὶ νὰ στερεωθῇ καταπάνω του ὁ πειρασμός, καὶ νὰ ἡξεύρῃ τὴν αἰτίαν, καὶ νὰ δὲν τὴν ἡξεύρῃ διὰ τῆς ὥρας, ἀλλὰ μόνον νὰ πιστεύῃ, ὅτι δὲν γίνεται τίποτε ἀπὸ τὸν Θεὸν ἄκριτον, οὔτε ἄδικον, καθὼς ἔλεγεν ἐκεῖνος ὁ ἀδελφός, λυπούμενος καὶ κλαίοντας, ἐπειδὴ ἐπῆρεν ὁ Θεὸς τὸν πειρασμόν ἀπ' αὐτόν· «Κύριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ πειραχθῶ καμπόσον;»

Πάλιν εἶναι γραμμένον, ὅτι μαθητὴς μεγάλου γέροντος ἐπολεμήθη εἰς πορνείαν· καὶ βλέπωντάς τον ὁ γέρων πῶς ἔκαμνε κόπον, λέγει του· «θέλεις νὰ παρακαλέσω τὸν Θεὸν νὰ σὲ ἐλαφρώσῃ ἀπὸ τὸν πειρασμόν;» Καὶ ἐκεῖνος εἶπεν, «ἂν καὶ κοπιᾶζω, Ἀββᾶ, ἀλλὰ βλέπω ἀπὸ τὸν κόπον καρπὸν εἰς τοῦ λόγου μου· μάλιστα δὲ παρακάλεσον τὸν Θεὸν νὰ μοῦ δώσῃ ὑπομονήν.» Ἰδοὺ ἐτοῦτοι εἶναι ὁποῦ θέλουν ἐν ἀληθείᾳ νὰ σωθῶν. Τοῦτο εἶναι τὸ νὰ βαστάξῃ μὲ ταπεινοφροσύνην τὸν ζυγὸν τοῦ πειρασμοῦ, καὶ νὰ εὐχεται διὰ τὴν ζωὴν τοῦ Ναβουχοδονόσορ, διὰ τοῦτο λέγει ὁ Προφήτης, ὅτι ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶναι ἡ σωτηρία σας. Ὅμοιον εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ λέγει ὁ ἀδελφός, ὅτι βλέπω καρπὸν εἰς τοῦ

λόγου μου, ὡσάν νά εἶπῃ, ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶναι ἡ σωτηρία μου, καθὼς τοῦ εἶπε καί ὁ γέρων, «σήμερον ἐγνώρισα, ὅτι εὐρέσκεισαι εἰς προκοπὴν, καὶ μέ ἐπέρασες.» διάτι, ὅταν ἀγωνισθῇ κανεὶς νά μὴν πράξῃ τὴν ἀμαρτίαν, καὶ ἀρχίσῃ νά πολεμῇ καὶ μέ τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς τῆς διανοίας, ταπεινώνεται, συντρίβεται, ἀγωνίζεται, καὶ μέ τὴν θλίψιν τῶν ἀγώνων ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον καθαρίζεται, καὶ γυρίζει εἰς τὸ κατὰ φύσιν. Εἰς τόσον ὅτι, καθὼς εἶπαμεν, ἀπὸ ἀγνωσίας καὶ ὑπερηφανίας ταρασσεται κανεὶς, ὅταν πειράζεται ἀπὸ κανένα πάθος· μάλιστα δὲ πρέπει νά ἡξεύρῃ τὰ μέτρα του μέ ταπεινώσιν, καὶ νά ὑπομένῃ δεόμενος, ἕως οὐ νά κάμῃ ὁ Θεὸς ἔλεος εἰς αὐτόν· διότι, ἐάν δὲν πειραχθῇ κανεὶς, καὶ νά ἰδῇ τὴν θλίψιν τῶν παθῶν, δὲν ἀγωνίζεται νά καθαρισθῇ πατέ. Λέγει δὲ καὶ ὁ ψαλμὸς περὶ τούτου· «ἐν τῷ ἀνατεῖλαι ἀμαρτωλοὺς ὡσεὶ χόρτον, καὶ διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅπως ἂν ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.» Ὅταν φανερωθῶν τὰ πάθη εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγωνίζονται, τότε ἐξολοθρεύονται ἀπ' αὐτοὺς· κατὰ τὸν λόγον τὴν ἐννοίαν· πρῶτον ἀνατέλλουν οἱ πονηροὶ λογισμοί, ἔπειτα φανερώνονται τὰ πάθη, καὶ τότε ἐξολοθρεύονται. Ταῦτα πάντα εἶναι εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἀγωνίζονται, ἡμεῖς δὲ κάμνοντες τὴν ἀμαρτίαν, καὶ πάντοτε ἐνεργοῦντες τὰ πάθη, δὲν γνωρίζομεν, οὔτε πότε ἀνατέλλουν οἱ πονηροὶ λογισμοί, οὔδὲ πότε φαίνονται τὰ πάθη, διὰ νά ἀγωνισθῶμεν πρὸς αὐτὰ, ἀμὴ· ἀκόμι εἵμεσθεν κάτω εἰς τὴν Αἴγυπτον, εἰς τὴν ἐλεεινὴν πλινθοποιίαν τοῦ Φαραώ. Καὶ τίς νά ᾔθελε μᾶς δείξῃ καὶ νά ἐγροικούσαμεν τὴν πικρὰν δουλείαν, διὰ νά ταπεινωθῶμεν, καὶ νά σπουδάξωμεν νά ἐλευθερωθῶμεν;

Ὅταν ἦσαν οἱ Ἑβραῖοι εἰς τὴν Αἴγυπτον, καὶ ἐδούλευαν τῷ Φαραῷ, ἔκαμναν τὴν πλινθοποιίαν· ἐκεῖνοι δὲ, ὁποῦ κάμνουν τὰ πλινθία, ὅταν τὰ δουλεύουν, ὅλο κάτω εἰς τὴν γῆν εἶναι σκυμμένοι. Ἐτῆς καὶ ἡ ψυχὴ, ἐάν κυριευθῇ ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ πράξῃ τὴν ἀμαρτίαν, καταπατεῖ τὸν λογισμὸν τῆς, καὶ τὴν κάμνει νά μὴν λογιάζῃ τίποτε πνευματικόν, ἀλλὰ πάντοτε τὰ γῆινα καὶ νά λογιάζῃ καὶ νά κάμνῃ. Καὶ ἀπέχει, ὡσάν τοῦ ἐκτισαν,

ἀπὸ τὰ πλινθία ὅπου ἐδούλευαν, τρεῖς πόλεις δυναταῖς, τὴν Πιθῶ, τὴν Ῥαμεσσή, καὶ τὴν Ὡν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ἡλιοῦπολις· αὐταῖς δὲ εἶναι, ἡ φιληδονία, ἡ φιλαργυρία, καὶ ἡ φιλοδοξία, ἀπὸ τὰς ὁποίας γίνεται πᾶσα ἁμαρτία.

Ὅτε δὲ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Μοῦσῃ νὰ τοὺς εὐγάλη ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ ἀπὸ τὴν σκλαβείαν τοῦ Φαραῶ, τότε τοὺς ἀνάγκαζε περισσότερον εἰς τὰ ἔργα, καὶ τοὺς ἔλεγε, «κάθεσθε χωρὶς δουλείαν, διὰ τοῦτο γυρεύετε νὰ πηγένετε νὰ λατρεύσετε τὸν Θεόν σας.» Ὅμοίως καὶ ὁ διάβολος, ὅταν ἰδῇ ὅτι ἐλυπήθη ὁ Θεὸς ψυχὴν, καὶ θέλει νὰ τὴν ἐλεήσῃ καὶ νὰ τὴν ἐλαφρύνῃ ἀπὸ τὰ πάθη, διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ, ἢ διὰ τινος τῶν δούλων του, τότε καὶ αὐτὸς βαρύνει τὰ πάθη περισσότερον καταπάνω τῆς καὶ τὴν πολεμεῖ χειρότερα. Οἱ δὲ Πατέρες, ἡξέυροντες τοῦτο, ἐνδυναμῶνουν τὸν ἄνθρωπον μὲ ταῖς διδασκαλίαις τους, καὶ δὲν τὸν ἀφίνουν νὰ φοβηθῇ. Καὶ ἄλλος μὲν λέγει, ἔπεςες, ἀνάστα· καὶ πάλιν, ἂν ἔπεςες, πάλιν σηκώσου, καὶ τὰ λοιπὰ. Ἄλλος δὲ πάλιν λέγει, ἡ δύναμις ἐκείνων, ὅπου θέλουν νὰ κατορθώσουν τὰς ἀρετάς, τοῦτο εἶναι· ὅτι, ἐὰν πέσουν νὰ μὴν φοβηθοῦν καὶ ἀπελπισθοῦν, ἀλλὰ πάλιν νὰ ἀγωνίζωνται, καὶ καθ' ἓνα ἀπ' αὐτοὺς, ἔτζη μὲ τοιαύταις νουθεσίαις, δίδει χεῖρα, καὶ βοηθεῖ ἐκείνους ὅπου θλίβονται ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, καὶ ἀγωνίζονται· διότι καὶ αὐτοὶ ἔτζη ἐπαράλαβαν ἀπὸ τὴν θείαν Γραφὴν ὅπου λέγει, «μὴ νὰ ἐκείνως ὅπου πεύτει δὲν σιχώνεται; καὶ ἐκεῖνος ὅπου ἀποστρέφει δὲν γυρίζει; Γυρίσατε πρὸς τοῦ λόγου μου, τέκνα, καὶ νὰ ἱατρεύσω τὰ συντρίμματά σας, λέγει ὁ Κύριος» καὶ ἄλλα τοιαῦτα.

Ὅταν δὲ ἐβαρύνθη τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν Φαραῶ, καὶ εἰς τοὺς ὑπηρέτας αὐτοῦ, καὶ ἠθέλησε νὰ στείλῃ τοὺς Ἑβραίους, λέγει πρὸς τὸν Μοῦσῃ· «πηγένετε λατρεύσατε τὸν Θεόν σας, πλὴν τὰ πρόβατα καὶ τὰ γελάδια σας ἀφήτέ τα.» Τὰ ὁποία δηλοῦν τοὺς λογισμοὺς τῆς καρδίας, τοὺς ὁποίους ἤθελε νὰ τοὺς κυριεύσῃ ὁ Φαραῶ, θαρρόντας δι' αὐτὰ νὰ σύρῃ πάλιν τοὺς Ἑβραίους πρὸς τοῦ λόγου του. Λέγει του ὁ Μοῦσῃς, «οὐχί, ἀλλὰ νὰ μᾶς δώσης καὶ ἐσὺ θυσίας, νὰ προσφέρωμεν τοῦ Θεοῦ μας·

καὶ τὰ πράγματά μας τὰ πέρνομεν μαζί μας, καὶ δὲν ἀφίνομεν οὐδ' ἓνα·» καὶ ὡσάν ἐξέβαλεν ὁ Μωϋσῆς τοὺς Ἑβραίους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, καὶ τοὺς ἐπέρασεν ἀπὸ τὴν θάλασσαν, θέλοντας ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φέρῃ εἰς τὰ ἐβδομήκοντα στελέχη τῶν φοινίκων, καὶ εἰς ταῖς δώδεκα βρύσες τῶν νερῶν, τοὺς φέρνει πρῶτον εἰς Μεῤῥάν· καὶ ἐθλίβετον ὁ λαὸς, μὴ εὐρίσκοντες νερὸν νὰ πίουں, ὅτι τὸ νερὸν ἐκεῖνο ἦτον πικρόν· καὶ ἀπὸ τὴν Μεῤῥάν τοὺς ἤφευρεν εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἦσαν τὰ ἐβδομήκοντα δένδρα τῶν φοινίκων, καὶ αἱ δώδεκα βρύσες τῶν νερῶν. Ἐτῆζ καὶ ἡ ψυχὴ, ὅταν παύσῃ ἀπὸ τὴν πράξιν τῆς ἁμαρτίας καὶ περάσῃ τὴν νοητὴν θάλασσαν, πρῶτον θέλει νὰ κοπιήσῃ ἀγωνιζομένη καὶ πολλὰ θλιβομένη, καὶ ἔτῆζ μὲ ταῖς θλίψεις θέλει εἰσέλθῃ εἰς τὴν ἀγίαν ἀνάπαυσιν, διότι «μὲ πολλαῖς θλίψεις θέλομεν εἰσέλθῃ εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν·» διότι αἱ θλίψεις κινοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν, καθὼς οἱ ἄνεμοι κινοῦν τὴν βροχὴν. Καὶ καθὼς ἡ πολλὴ βροχὴ, ἂν εἶναι τὰ σπαρτὰ τρυφερά, τὰ σαπίζει καὶ χάνουν τὸν καρπὸν τοὺς, οἱ δὲ ἄνεμοι τὰ ξηραίνουν ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον καὶ τὰ στερεώνουν, ἔτῆζ εἶναι καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, ἡ ἄνεσις, ἡ ἀμεριμνία, καὶ ἡ ἀνάπαυσις τὴν ἀχαμνίζουν καὶ τὴν διαλύουν, οἱ δὲ πειρασμοὶ τὴν σφίγγουν, καὶ τὴν σμίγουν μὲ τὸν Θεόν, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης· «Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου.» Εἰς τόσον ὅτι, καθὼς εἶπαμεν, δὲν πρέπει νὰ ταρασσώμεσθην, οὐδὲ νὰ βαρυνώμεσθην εἰς τοὺς πειρασμοὺς, ἀλλὰ νὰ ὑπομένωμεν, καὶ νὰ εὐχαριστοῦμεν εἰς ταῖς θλίψεις, καὶ νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν διαπαντὸς μὲ ταπεινώσιν, διὰ νὰ κάμῃ ἔλεος εἰς τὴν ἀσθένειάν μας, καὶ νὰ μᾶς σκεπᾶσῃ ἀπὸ παντὸς πειρασμοῦ. Ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα, τιμὴ, προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ο'.

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Λέγει ἡ Γραφή διὰ ταῖς μάμμαις ἐκείναις, ὅπου ἐζωγονοῦσαν τὰ ἀρσενικά παιδία τῶν Ἑβραίων, ὅτι διὰ νὰ φοβοῦνται τὸν Θεὸν αἱ μάμμαις, ἔκτισαν τὰ σπῆτιά τους. Ἀράγε αἰσθητὰ σπῆτια νὰ λέγη; καὶ τί λόγον ἔχει νὰ κτίζουσιν τὰ σπῆτιά τους διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἡμεῖς κάμνομεν τὸ ἐναντίον, καὶ τὰ σπῆτια, ὅπου ἔχομεν, διδασκόμεσθαι νὰ τὰ ἀρίνωμεν καμίαν φορὴν διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ; Εἰς τόσον ὅτι δὲν λέγει διὰ αἰσθητὸν σπῆτι, ἀλλὰ διὰ τὸ σπῆτι τῆς ψυχῆς, τὸ ὁποῖον τὸ κτίζει τινὰς μὲ τὴν φύλαξιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Καὶ μᾶς διδάσκει ἡ Γραφή διὰ τούτου, ὅτι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ παρακινᾷ τὴν ψυχὴν νὰ φυλάσῃ τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ ταῖς ἐντολαῖς κτίζεται τὸ σπῆτι τῆς ψυχῆς. Ὡς προσέχωμεν τοῦ λόγου μας καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί· ὥς φοβηθοῦμεν τὸν Θεόν, καὶ ὥς κτίσωμεν τὰ σπῆτιά μας, διὰ νὰ εὕρωμεν σκέπην εἰς τὸν καιρὸν τοῦ χειμῶνος, καὶ εἰς καιρὸν βροχῆς καὶ ἀστραπῶν καὶ βροντῶν, ὅτι μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη τοῦ χειμῶνος εἰς ἐκεῖνον ὅπου δὲν ἔχει σπῆτι. Καὶ πῶς κτίζεται τὸ σπῆτι τῆς ψυχῆς; Ἀπὸ τὸ αἰσθητὸν σπῆτι ἡμποροῦμεν νὰ μάθωμεν τὴν ἀκρίβειαν τοῦ πράγματος, διότι χρειάζεται ἐκεῖνος, ὅπου θέλει νὰ κτίσῃ τὸ σπῆτι τοῦτο, νὰ σιγουραρισθῇ πανταχόθεν, καὶ νὰ κτίσῃ τὸν τοῖχον καὶ ἀπὸ τὰ τέσσαρα μέρη τῆς γῆς· καὶ νὰ μὴν κτίζῃ μόνον ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀφήσῃ, διότι δὲν ὠφελεῖται τίποτες, ἀλλὰ

μόνον κόπον καὶ ἔξοδα κάμνει τοῦ κακοῦ. Ἐτῆς εἶνα καὶ εἰς τὴν ψυχὴν· διότι χρειάζεται ἐκεῖνος, ὅπου θέλει νὰ κτίσῃ τὸ σπῆτι τῆς ψυχῆς, νὰ μὴν ἀμελῇ κανένα μέρος κτίσματος, ἀλλὰ νὰ τὸ σηκῶνῃ ἴσια καὶ ἀρμόδια. Καὶ τοῦτο εἶναι ἐκεῖνο ὅπου λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης, ὅτι θέλω τὸν ἄνθρωπον νὰ λαμβάνῃ ἀπὸ ὅλαις ταῖς ἀρεταῖς· καὶ ὅχι καθὼς κάμνουν μερικοὶ, ὅπου κρατοῦν μόνον μίαν ἀρετὴν καὶ ἐργαζόμενοι ἐκείνην, ἀμελοῦν ταῖς ἄλλαις. Ἴσως δὲ καὶ νὰ τὴν ἔχουν συνηθισμένην, ἥ ἐκ φύσεως ταύτην τὴν ἀρετὴν, καὶ διὰ τοῦτο μῆτε βαρύνονται ἀπὸ τὸ πάθος ὅπου τὴν ἐναντιεῖται· καὶ λοιπὸν κλέπτονται ἀπὸ τὰ ἄλλα πάθη, καὶ βαρύνονται ἀπ' αὐτὰ, καὶ δὲν τοὺς μέλει, ἀλλὰ θαρροῦν ὅτι ἔχουν μέγα τίποτες. Ἐτοῦτοι ὁμοιάζουν ἐκεῖνον ὅπου κτίζει τὸν ἕνα τοῖχον, καὶ ὑψώνει ἀπάνω ὅσον ἤμπορεῖ, καὶ μόνον εἰς τὸ ὕψος τοῦ τοίχου ἐκείνου στοχάζεται, καὶ νομίζει ὅτι μέγα τίποτες ἔκαμε· καὶ δὲν ἠξεύρει, ὅτι ἂν φυσήσῃ ἕνας ἄνεμος, τὸν ῥίχνει κάτω, διότι στέκει μόνος, καὶ δὲν εἶναι δεμένος μὲ τοὺς ἄλλους. Ἀλλὰ μῆτε σκέπην ἤμπορεῖ νὰ κάμῃ τινὰς διὰ λόγου του ἀπὸ τὸν ἕνα τοῖχον, διότι εἶναι ὀλόγουμος ἀπὸ τὰ ἄλλα μέρη, ὅμως δὲν πρέπει νὰ κάμνῃ ἔτζη, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνος, ὅπου θέλει νὰ κτίσῃ τὸ σπῆτί του, καὶ νὰ κάμῃ σκέπην διὰ λόγου του, χρεωστεῖ νὰ τὸ κτίζῃ καὶ ἀπὸ τὰ τέσσαρα μέρη, καὶ νὰ τὸ σιγουράρῃ πανταχόθεν· καὶ λέγω πῶς.

Πρῶτον χρεωστεῖ νὰ βάλλῃ τὸ θεμέλιον, ὅπου εἶναι ἡ πίστις· διότι «χωρὶς πίστιν, καθὼς λέγει ὁ Ἀπόστολος, ἀδύνατον εἶναι νὰ εὐαρεστήσῃ τινὰς Θεῶ·» καὶ ἔτζη νὰ κτίσῃ ἀπάνω εἰς τὸ θεμέλιον τοῦτο, τὸ κτίριον κατὰ τὴν ποσότητα. Ἄν τύχῃ ὑπακοή, νὰ βάλλῃ μίαν πέτραν, συμβαίνει σκάνδαλον ἀδελφοῦ; χρεωστεῖ νὰ βάλλῃ μίαν πέτραν μακροθυμίας· ἔτυχεν ἐγκράτειας; νὰ βάλλῃ ἄλλην πέτραν· καὶ ἔτζη ἀπὸ πᾶσαν ἀρετὴν, ὅπου νὰ τύχῃ, νὰ βάνῃ ἀπὸ μίαν πέτραν εἰς τὸ κτίσμα· καὶ οὕτως νὰ φέρῃ τὸν τοῖχον ὀλόγουρα ἀπὸ μίαν πέτραν συμπαθείας, ἀπὸ ἄλλην κοπὴν θελήματος· μίαν πέτραν πραότητος, καὶ τῶν ὁμοίων. Καὶ ἀπὸ τοῦτα ὅλα χρεωστεῖ νὰ ἐπιμελεῖται τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν

ἀνδρείαν, διότι αὐταῖς εἶναι αἱ γωνίαι, καὶ μετ' αὐταῖς συνδένεται τοῖχος πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ δὲν γέρνουν οὐδὲ ῥαγίζονται ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον οἱ τοῖχοι· διότι χωρὶς τούτων δὲν ἡμπορεῖ κανεὶς νὰ κατορθώσῃ καμίαν ἀρετὴν, διότι, ἐὰν δὲν ἔχει τινὰς ἀνδρείαν καὶ ὑπομονὴν εἰς τὴν ψυχὴν του, δὲν ἡμπορεῖ νὰ κατορθώσῃ τίποτε· διὰ τοῦτο λέγει, «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.»

Θέλει ἀκόμι ἐκεῖνος, ὁποῦ κτίζει, νὰ βάνῃ καὶ λάσπην εἰς πᾶσαν πέτραν· διότι, ἂν βάλλῃ πέτραν ἀπάνω εἰς πέτραν, χωρὶς λάσπην, γέρνουν αἱ πέτραις χωρὶς λάσπην, καὶ πύτει ὁ τοῖχος. Ἡ λάσπη εἶναι ἡ ταπεινῶσις, ἐπειδὴ εἶναι ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ ὑποκάτω τῶν ποδαρίων πάντων εἶναι. Τὸ λοιπὸν πᾶσα ἀρετὴ, χωρὶς ταπεινῶσιν, δὲν λογίζεται ἀρετὴ, καθὼς τὸ λέγει καὶ εἰς τὸ Γεροντικόν· καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γένῃ καρὰβι χωρὶς καρφία, ἔτζη δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σωθῇ καλόγερος χωρὶς ταπεινοφροσύνην. Πρέπει λοιπὸν κανεὶς, εἴτι καλὸν καὶ ἂν κάμνῃ, νὰ τὸ κάμνῃ μὲ ταπεινῶσιν, διὰ νὰ φυλαχθῇ μὲ τὴν ταπεινῶσιν ἐκεῖνο ὁποῦ γίνεται. Ἀκόμι θέλει νὰ ἔχῃ ὁ τοῖχος καὶ μαντώματα, ἡγουν ζωνάρια, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ διάκρισις, ὁποῦ στερεώνει τὸ σπῆτι, καὶ σμίγει πέτραν μὲ πέτραν, καὶ συσφίγγει τὸν τοῖχον, καὶ δίδει καὶ πολλὴν εὐμορφίαν εἰς τὸ σπῆτι. Ἡ δὲ σκέπη εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ἡ τελείωσις τῶν ἀρετῶν, ὡσὰν ἡ σκέπη τοῦ σπητιοῦ. καὶ ὕστερα, ἀπὸ τὴν σκέπην, ἡ περιστεφάνωσις τοῦ δώματος, καθὼς τὸ γράφει καὶ εἰς τὸν Νόμον, ὅτι «ἐὰν κτίσετε σπήτια, καὶ κάμετε εἰς αὐτὰ δώματα, κάμετε περιστεφάνωμα, διὰ νὰ μὴν πέσουν τὰ παιδία σας ἀπὸ τὸ δῶμα.» Τὸ στεφάνωμα εἶναι ἡ ταπεινῶσις, διότι αὕτη στεφανώνει καὶ φυλάσσει ὅλας τὰς ἀρετάς. Καὶ καθὼς πᾶσα ἀρετὴ θέλει νὰ γίνεται μὲ ταπεινῶσιν, κατὰ τὸν τρόπον ὁποῦ εἶπαμεν, ὅτι πᾶσα πέτρα μὲ λάσπην βάνεται, ἔτζη καὶ ἡ τελείωσις τῶν ἀρετῶν χρειάζεται ταπεινῶσιν· ἢ ὅτι καὶ φυσικῶς, προκόπτοντες οἱ Ἅγιοι, ἔρχονται εἰς ταπεινώσιν, καθὼς σὰς λέγω πάντοτε, ὅτι ὅσον ἐγγίζει κανεὶς εἰς τὸν Θεόν, τοσοῦτον βλέπει τοῦ λόγου του ἁμαρτωλόν. Τὰ δὲ παιδία,

ὁποῦ εἶπεν ὁ Νόμος, ὅτι νὰ μὴν πέσουν ἀπὸ τὸ δῶμα, τί εἶναι; Τὰ παιδιά εἶναι οἱ λογισμοὶ ὁποῦ γεννοῦνται εἰς τὴν ψυχὴν, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ τοὺς φυλάσῃ μὲ τὴν ταπεινώσιν, διὰ νὰ μὴν πέσουν καὶ ἀπ' αὐτὸ τὸ δῶμα, ἤγουν τὴν σκέπην ὁποῦ εἶπαμεν, ὅτι εἶναι ἡ τελειώσις τῶν ἀρετῶν. Ἰδοὺ ὁποῦ ἐτελειώθη τὸ σπῆτι, ἔχει τὰ ζωνάρια, ἔχει τὴν σκέπην· ἰδοὺ καὶ ἡ περιστεφάνωσις, καὶ κοντολογῆς ἐτελειώθη τὸ σπῆτι. Ἄράγε νὰ μὴν τοῦ λείπη τίποτε; Ναὶ, ἀκόμι ἓνα ἀφήσαμεν. Καὶ ποῖον εἶναι τοῦτο; Διὰ νὰ εἶναι ὁ κτίστης τεχνίτης· διότι, ἐάν δὲν εἶναι τεχνίτης, στραβώνει ὀλίγον τὸν τοῖχον, καὶ πύτει καμίαν φορὰν τὸ σπῆτι. Τεχνίτης εἶναι ἐκεῖνος, ὁποῦ κάμνει τὰς ἀρετὰς μὲ γνώσιν· διότι λαχέει καὶ κάμνει τινὰς καὶ τὸν κόπον τῆς ἀρετῆς, καὶ διὰ νὰ μὴν τὸν κάμῃ μὲ γνώσιν, τὸν ἔχει χαμένον· ἢ δὲν ἠμπορεῖ νὰ τελειώσῃ τὸ ἔργον, ἀλλὰ κτίζει καὶ κρεμνίζει, βάνωντας μίαν πέτραν, καὶ εὐγάζωντας δύο. Ὡσὰν νὰ εἰπῶ, ἰδοὺ ἔρχεται ἓνας ἀδελφός, καὶ σοῦ λέγει λόγον, ὁποῦ σὲ πικραίνει, ἢ σὲ κεντᾷ, καὶ σιωπᾷς, καὶ βάλλεις μετάνοιαν· ἰδοὺ ἔβαλες μίαν πέτραν· ἔπειτα πηγένεις καὶ λέγεις ἄλλου ἀδελφοῦ, ὁ δεῖνας μὲ ὕβρισε, καὶ μοῦ εἶπε τόδε, καὶ τόδε, καὶ ὅχι μόνον ὅτι ἐσιώπησα, ἀλλὰ τοῦ ἔβαλα καὶ μετάνοιαν· ἰδοὺ μίαν πέτραν ἔβαλες, καὶ δύο εὐγαλες.

Πάλιν βάλλει κανεὶς μετάνοιαν διὰ νὰ δοξασθῇ, καὶ λογίζεται ταπεινώσις μὲ κενοδοξίαν· τοῦτο εἶναι τὸ νὰ βάλλῃ μίαν πέτραν, καὶ νὰ τὴν εὐγάλῃ. Ἀμὴ ἐκεῖνος ὁποῦ βάνει μετάνοιαν μὲ γνώσιν, καταπειθεῖ τοῦ λόγου του, ὅτι αὐτὸς ἔσφαλε, καὶ πληροφορεῖται, ὅτι αὐτὸς εἶναι αἴτιος· τοῦτο εἶναι τὸ νὰ βάλλῃ μετάνοιαν ἐν γνώσει. Ἄλλος ἔχει σιωπὴν, ἀλλὰ ὅχι μὲ γνώσιν, διότι λογιάζει, ὅτι κάμνει ἀρετὴν. Ἐκεῖνος δὲ, ὁποῦ σιωπᾷ, ἐν γνώσει, λογιάζει πῶς δὲν εἶναι ἄξιος νὰ λαλήσῃ, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες, καὶ αὕτη ἡ ἐν γνώσει σιωπὴ. Καὶ πάλιν ἄλλος δὲν μετρᾷ τοῦ λόγου του διὰ τίποτε, καὶ λογιάζει, ὅτι κάμνει μέγα τίποτε, καὶ πῶς ταπεινώνεται· καὶ δὲν ἠξεύρει ὅτι δὲν ἔχει τίποτε, ἐπειδὴ δὲν τὸ κάμνει μὲ γνώσιν. Τὸ δὲ νὰ μὴ μετρᾷ τοῦ λόγου του ἐν γνώσει, εἶναι τὸ νὰ λογιάζῃ τοῦ λόγου του πῶς

δὲν εἶναι τίποτες, οὐτε εἶναι ἄξιος νὰ λογαριασθῇ μὲ τοὺς ἀνθρώπους· καθὼς εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Μοῦσῆς τοῦ λόγου του, «μαβρό-πετζε μελανέ, ἐπειδὴ δὲν εἶσαι ἄνθρωπος, διατί ἀνακατώνεσαι μὲ τοὺς ἀνθρώπους;»

*Ἄλλος πάλιν ὑπηρετᾷ ἄρρώστον, καὶ λογιάζεται, ὅτι διὰ νὰ ἔχη μισθὸν, ὑπηρετεῖ, καὶ δὲν εἶναι οὐδὲ τοῦτο μὲ γνῶσιν· καὶ λοιπὸν, ἂν τοῦ συμβῇ τίποτε λυπηρὸν, πάραυτας ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ καλὸν ἔργον ἐκεῖνο, καὶ δὲν προφθάνει νὰ τὸ τελειώσῃ, ἐπειδὴ δὲν τὸ κάμνει μὲ γνῶσιν. Ἐκεῖνος δὲ ὁποῦ ὑπηρετᾷ μὲ γνῶσιν, ὑπηρετᾷ διὰ νὰ ἀποκτήσῃ συμπάθειαν, διὰ νὰ ἀποκτήσῃ σπλάγχχνα οἰκτιρμῶν· καὶ ὅποιος ἔχει τοιοῦτον σκοπὸν, εἶτι καὶ ἂν τοῦ συμβῇ, κἂν ἔξωθεν θλίψις, κἂν αὐτὸς ὁ ἄρρώστος βαρεθῇ πρὸς αὐτὸν, αὐτὸς ὑπομένει χωρὶς ταραχὴν, καὶ προσέχει τὸν λογισμόν του· καὶ ἡξέυρωντας, ὅτι περισσότερον τὸν εὐεργετῇ ὁ ἄρρώστος αὐτὸν, παρὰ αὐτὸς τὸν ἄρρώστον, ἔχει ὑπομονήν· πιστεύσατε γάρ· ὅτι ἐκεῖνος, ὁποῦ ὑπηρετᾷ ἄρρώστον, ἐλαφρώνεται καὶ ἀπὸ τὰ πάθη καὶ ἀπὸ τὸν πόλεμον· διότι ἐγὼ εἶδα ἀδελφόν, ὁποῦ ἐπολεμεῖτον ἀπὸ αἰσχυρᾶς ἐπιθυμίας, καὶ διὰ νὰ ὑπηρετᾷ ἄρρώστον ἀπὸ δυσεντερίαν μὲ γνῶσιν, ἐλευθερώθη ἀπὸ τὸν πόλεμον. Λέγει δὲ καὶ ὁ Εὐάγριος διὰ κάποιον μέγαν Γέροντα, ὅτι κάποιον ἀδελφόν, ὁποῦ ἐφαντάζετο τὴν νύκτα, τὸν ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὰς τοιαύτας φαντασίας, ἔστρωντας νὰ τὸν προστάξῃ νὰ ὑπηρετῇ ἀσθενῇ μὲ νηστείαν· καὶ ἐρωτηθεὶς περὶ τούτου ἔλεγεν, ὅτι δὲν σβύνουνται τόσον μὲ ἄλλο τίποτε τὰ τοιαῦτα πάθη, ὥσ᾽ ἂν μὲ τὴν συμπάθειαν.

Πάλιν, ἂν ἀσκητεύῃ τινὰς διὰ κενοδοξίαν, ἢ λογιάζοντας πῶς κάμνει ἀρετὴν, ὁ τοιοῦτος δὲν ἀσκητεύει μὲ γνῶσιν· καὶ διὰ τοῦτο λοιπὸν ἀρχίζει νὰ συγχένηται τὸν ἀδελφόν του, πλάνωντας τοῦ λόγου του διὰ μέγα τίποτε, καὶ λογίζεται, ὅχι μόνον πῶς βάνει μίαν πέτραν καὶ εὐγάνει δύο, ἀλλὰ κινδυνεύει νὰ ῥήξῃ καὶ ὅλον τὸν τοῖχον, διὰ νὰ κατακρίνῃ τὸν γείτονα. Ἐκεῖνος δὲ, ὁποῦ ἐγκρατεύεται μὲ γνῶσιν, δὲν λογιάζεται πῶς κάμνει ἀρετὴν, οὐδὲ θέλει νὰ ἐπαινεῖται ὡς ἀσκητῆς, ἀλλὰ λογιάζεται, ὅτι μὲ τὴν ἐγ-

κράτειαν ἀποκτᾷ σωφροσύνην, καὶ ὅτι δι' αὐτῆς ἔρχεται εἰς ταπεινώσιν, καθὼς λέγουν οἱ Πατέρες, ὅτι στράτα τῆς ταπεινώσεως εἶναι οἱ κόποι οἱ σωματικοί, ὅπου γίνονται μὲ γνῶσιν, καὶ τὰ λοιπὰ καὶ κοντολογίᾳ πᾶσαν ἀρετὴν ἔτζη πρέπει νὰ τὴν κάμνη τινὰς, ὡς διὰ νὰ τὴν ἀποκτήσῃ, καὶ νὰ τὴν συνηθίσῃ· καὶ ὁ τοιοῦτος λογιζέται, καθὼς εἶπαμεν, καλὸς τεχνίτης καὶ κτίστης, ὅπου δύ-νεται νὰ κτίσῃ σπῆτι σίγουρον.

Ἐκεῖνος λοιπὸν, ὅπου θέλει νὰ ἔλθῃ εἰς τοιαύτην καλὴν κατάστασιν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, δὲν πρέπει νὰ λέγῃ, με-γάλαι εἶναι αἱ ἀρεταί, καὶ δὲν ἡμποροῦμεν νὰ τὰς φθάσωμεν, διότι ἐκεῖνος, ὅπου τὸ λέγει τοῦτο, ἡ δὲν ἐλπίζει εἰς τὴν βοή-θειαν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὀκνεύει νὰ ἐπικαλεσθῇ εἰς τίποτες ἀγαθόν· διατὶ, ποίαν ἀρετὴν θέλετε καὶ νὰ ἐξετάσωμεν, καὶ νὰ ἰδῇτε, πῶς εἰς τοῦ λόγου μας στέκει, ἂν θέλομεν νὰ τὴν κατορθώσω-μεν; Ἰδοὺ λέγει «νὰ ἀγαπήσῃς τὸν γείτονά σου ὡσὰν τοῦ λόγου σου.» Πῶς ἡμπορῶ νὰ μεριμνῶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ ὡσὰν τὰς ἐδι-κάς μου καὶ μάλιστα ἐκείναις ὅπου εἶναι κρυμμέναις εἰς τὴν καρ-δίαν του, ταῖς ὁποίαις μήτε ταῖς βλέπω, μήτε ταῖς ἀκούω ὡσὰν ταῖς ἐδικαῖς μου; Μὴν ἀφίσῃς τὸν λογισμόν σου νὰ λογιάζῃ τοι-αῦτα, μήτε νομίσῃς, ὅτι εἶναι βαρετὴ καὶ δυσκολοκατόρθωτη ἡ ἀρετὴ, ἀλλὰ βλέπε διὰ τῆς ὥρας νὰ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, καὶ βάλλε ἀρχήν. Δεῖξον αὐτῷ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν σπουδὴν σου, καὶ θέλεις ἰδῇ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὅπου θέλει σοῦ δώσει νὰ τὴν κατορθώ-σῃς· ἤγουν, ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, νὰ εἶναι δύο σκάλαις, ἡ μία νὰ ἀνεβάξῃ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἡ ἄλλη νὰ κατεβάξῃ εἰς τὸν ἄδην· καὶ ἐσὺ νὰ στέκῃς ἀνάμεσα εἰς ταῖς σκάλαις, καὶ νὰ εἰπῇς, πῶς ἡμπορῶ νὰ πετάξω ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ νὰ εὗρεθῶ μονόφορα ἀπά-νω εἰς τὴν κορυφὴν τῆς σκάλας; διότι τοῦτο οὔτε δυνατόν εἶναι, οὔτε ὁ Θεὸς τὸ ζητᾷ ἀπὸ λόγου σου· ἀλλὰ φυλάγου μόνον διὰ τῆς ὥρας νὰ μὴν κατέβῃς κάτω. Μὴν κάμῃς τοῦ γειτόνου σου κακόν, μὴν τὸν ὑβρίσῃς, μὴν τὸν καταλαλήσῃς, μὴν τὸν κακο-λογήσῃς, μὴν τὸν συγχάθῃς καὶ τὸν ἀτιμάσῃς· καὶ ἔτζη λοιπὸν ἀρχίζεις καὶ νὰ τὸν εὐεργετῇς ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, μὲ τὸ νὰ τὸν

θεραπείης με λόγον, διὰ νὰ λυπᾶσαι τὸν ἀδελφόν σου, καὶ ἐὰν τοῦ λείπη τίποτες νὰ τοῦ τὸ δίδῃς. Καὶ ἔτζη ἀπὸ ἓνα ἓνα σκαλὶ ἀναβαίνωντας, φθάνεις με τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν κορυφὴν τῆς σκάλας· διότι, με τὸ νὰ βοηθῇς τὸν γείτονά σου ἀπὸ ὀλίγον ὀλίγον, ἀρχίζεις νὰ ἀγαπᾷς καὶ τὸ καλὸν του ὥσάν καὶ τὸ ἐδικόν σου, καὶ τὸ συμφέρον του ὥσάν καὶ τὸ ἐδικόν σου συμφέρον· καὶ τοῦτο εἶναι, τὸ νὰ ἀγαπήσῃς τὸν γείτονά σου ὥσάν τοῦ λόγου σου.

Ἐὰν ζητήσωμεν, εὐρίσκομεν, καὶ ἐὰν γυρεύωμεν ἀπὸ τὸν Θεὸν, μᾶς φωτίζει. Λέγει γὰρ εἰς τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, «Αἰτεῖτε, καὶ θέλει σᾶς δοθῇ· ζητεῖτε, καὶ θέλετε εὕρη· κρούετε, καὶ θέλει σᾶς ἀνοιχθῇ.» Αἰτεῖτε λέγει, ἵνα παρακαλοῦμεν διὰ τῆς εὐχῆς τὸ δὲ ζητεῖτε, εἶναι νὰ ἐρευνοῦμεν, πῶς ἔρχεται αὕτη ἡ ἀρετὴ, τί εἶναι ἐκεῖνο ὁποῦ τὴν φέρνει, τί χρεωστοῦμεν νὰ κάμωμεν διὰ νὰ τὴν ἀποκτήσωμεν· τὸ νὰ ἐρευνοῦμεν ἔτζη καθ' ἡμέραν, εἶναι τὸ ζητεῖτε καὶ εὐρήσετε· τὸ δὲ κρούετε, εἶναι τὸ νὰ κάμνωμεν τὰς ἐντολάς, διότι, καθ' ἓνας ὁποῦ κρούει, μετὰ χέρια κρούει, τὰ δὲ χέρια εἰς τὴν πρακτικὴν λαμβάνονται. Θέλει τὸ λοιπὸν ὅχι μόνον νὰ αἰτοῦμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ ζητοῦμεν, καὶ νὰ κάμνωμεν, καὶ νὰ σπουδάζωμεν νὰ εἴμεσθην, καθὼς εἶπεν ὁ Απόστολος, «ἐτοιμασμένοι εἰς κάθε καλὸν ἔργον.» Τί εἶναι ἐτοιμασμένοι; Ὅταν θέλει κανεὶς νὰ κατασκευάσῃ καράβι, πρῶτον ἐτοιμάζει πᾶσαν χρεῖαν τοῦ καραβίου, ἕως καὶ μικρῶν καρφίων, καὶ πίσεως, καὶ στυππίου. Ὅμοίως καὶ ἡ γυνή, ἐὰν θέλει νὰ στήσῃ ἐργαλεῖον νὰ ὑφάνῃ, ἐτοιμάζει καὶ μικρὰ καλάμια, καὶ ῥάμματα· καὶ τοῦτο λέγεται κατάρτισις, τὸ νὰ ἔχῃ ὅλην τὴν χρεῖαν ἐτοιμασμένην τοῦ πράγματος. Ἐτζη λοιπὸν πρέπει νὰ εἴμεσθην καὶ ἡμεῖς ἐτοιμασμένοι εἰς κάθε καλὸν ἔργον, καὶ νὰ ἔχωμεν ὅλην μας τὴν ἐτοιμασίαν, εἰς τὸ νὰ κάμνωμεν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ με γνώσιν, καθὼς θέλει καὶ τοῦ ἀρέσει. Τί εἶναι ἐκεῖνο, ὁποῦ λέγει ὁ Απόστολος; «Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.» Ὅλα, ὅσα γίνονται, ἢ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ γίνονται, ἢ με τὸ θέλημά του, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης· «Ἐγὼ Κύριος, ὁποῦ κάμνω τὸ φῶς, καὶ κτίζω τὸ σκότος.»

Καὶ πάλιν, «δὲν εἶναι κακία εἰς τὴν πόλιν, ὅπου νὰ μὴν τὴν ἔκαμεν ὁ Κύριος.» κακίαν λέγει ὅλα τὰ θλιβερά, ὅπου γίνονται διὰ παιδείυσίν μας, τὰ ὅποια εἶναι, πεῖνα, θανατικόν, ἀβροχία, ἀσθένειαι, πόλεμοι. Αὐτὰ ὅλα δὲν γίνονται μέ θέλημα Θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ συγχώρησιν, μέ τὸ νὰ συγχωρᾷ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἔρχωνται διὰ τὸ συμφέρον μας.

Ταῦτα λοιπόν, δὲν θέλει ὁ Θεὸς νὰ τὰ θέλωμεν, οὐδὲ νὰ σπουδάζωμεν νὰ μᾶς ἔλθουν· ἤγουν εἶναι θέλημα Θεοῦ, καθὼς εἴπαμεν, νὰ ἀφανισθῇ μία πόλις κατὰ συγχώρησιν· ὅμως, ἐπειδὴ θέλημα Θεοῦ εἶναι νὰ χαλάσῃ, δὲν θέλει λοιπόν νὰ βάλλωμεν καὶ ἡμεῖς φωτίαν νὰ τὴν καύσωμεν, ἢ νὰ πιάσωμεν τζάπαις νὰ τὴν ξεθεμελιώσωμεν. Πάλιν συγχωρᾷ ὁ Θεὸς νὰ θλιβῇ, ἢ νὰ ἀβρώστησῃ τινάς· καὶ ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἄφησε νὰ θλιβῇ, δὲν θέλει λοιπόν νὰ τὸν θλίβωμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ νὰ εἰποῦμεν, ὅτι, ἐπειδὴ θέλημα Θεοῦ εἶναι νὰ ἀσθενήσῃ, ἃς μὴν τὸν λυπηθοῦμεν· τοῦτο δὲν τὸ θέλει ὁ Θεός· δὲν θέλει νὰ ὑπηρετήσωμεν εἰς τὸ τοιοῦτον αὐτοῦ θέλημα. Τοιούτους ἀγαθοὺς θέλει νὰ εἴμεσθην, ὅτι ἐκεῖνα, ὅπου κάμνει αὐτός, ἡμεῖς νὰ μὴν τὰ θέλωμεν. Ἀμὴ τί θέλει νὰ θέλωμεν; Τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ κατ' εὐδοκίαν γεγόμενον. Τοῦτο δὲ εἶναι, πάντα ὅσα γίνονται κατὰ τὰς ἐντολάς αὐτοῦ, τὸ νὰ ἀγαποῦμεν ἕνα τὸν ἄλλον, καὶ νὰ λυπούμεσθην, τὸ νὰ κάμνωμεν ἐλεημοσύναις, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· τοῦτο εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθόν. Ἀμὴ τὸ εὐάρεστον, τί εἶναι; Διότι κάθε καλόν, ὅπου νὰ κάμῃ κανεὶς, δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἡξεύρῃ, ὅτι καθὼς ἀρέσει τοῦ Θεοῦ τὸ κάμνει. Καὶ θέλεις εἰπῇ, πῶς; Τυχένει καὶ εὐρίσκει κανεὶς ὀρφανὴν εὐμορφὴν πτωχὴν, καὶ τοῦ ἀρέσει καὶ τὴν πέρνει, καὶ τὴν ἀνατρέφει αὐτὴν, τάχα ὡς ὀρφανὴν ἰδοὺ καὶ θέλημα Θεοῦ καὶ ἀγαθὸν εἶναι, οὐχὶ δὲ καὶ εὐάρεστον. Τὸ δὲ εὐάρεστον εἶναι, ὅταν κάμνῃ κανεὶς ἐλεημοσύνην, ὅχι διὰ κανένα λογισμὸν ἀνθρώπινον, ἀλλὰ δι' αὐτὸ τὸ καλόν, διὰ συμπάθειαν· τοῦτο εἶναι τὸ εὐάρεστον. Τὸ δὲ τέλειον εἶναι, ὅταν κάμνῃ τινὰς ἐλεημοσύνην, ὅχι μὲ ἀκρίβειαν, ἢ μὲ ὀκνηρίαν, καὶ βαροσύνην, ἀλλὰ μὲ ὅλην του τὴν δύναμιν καὶ τὴν προαίρεσιν, ἐτζῆ

δίδωντας, ὥσάν νά πέρνῃ αὐτός, ἔτῃ εὐεργετῶντας, ὥσάν νά εὐεργετῇται αὐτός, καί τότε γίνεται τέλειον, καί ἔτῃ λογίζεται κανεῖς, ὅτι κάμνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθόν, καί εὐ-
 ρεστον, καί τέλειον. Ἰδοὺ τοῦτο εἶναι, τὸ νά κάμνῃ τὰς ἐν-
 τολὰς τοῦ Θεοῦ μὲ γνώσιν, διότι θέλει νά ἡξεύρῃ κανεῖς αὐτὸ
 τὸ καλὸν τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τὴν χρεῖαν αὐτῆς πῶς εἶναι με-
 γάλη, πῶς δύναται νά ἀφήσῃ καὶ ἁμαρτίας, καθὼς λέγει ὁ Προ-
 φῆτης, «λύτρωσις ψυχῆς ὁ πλοῦτος τοῦ ἀνθρώπου.» Καὶ πάλιν
 ἀλλοῦ λέγει «μὲ ἐλεημοσύναις ἐξάλειψον τὰς ἁμαρτίας σου.» καί
 αὐτὸς ὁ Κύριος εἶπε, «Γίνεσθε ἐλεήμονες, ὅτι καὶ ὁ Πατέρας σας
 ὁ οὐράνιος ἐλεήμων εἶναι.» Δὲν εἶπε, νηστεύσατε, καθὼς νηστεύει
 καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος, οὐδὲ εἶπε, γίνεσθε ἀκτῆμονες,
 καθὼς καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος εἶναι ἀκτῆμων. Ἀμὴ τί
 λέγει; «Γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος
 εἶναι οἰκτίρμων,» διότι ξεχωριστὰ ἡ ἀρετὴ αὕτη μιμεῖται τὸν Θεόν,
 καὶ τοῦ ὁμοιάζει. Τὸ λοιπὸν κάμνει χρεῖαν, καθὼς εἶπαμεν, τοῦ-
 τον τὸν σκοπὸν νά ἔχωμεν πάντοτε, καὶ νά κάμνωμεν τὸ καλὸν
 μὲ γνώσιν, διότι πολλὴ εἶναι ἡ διαφορὰ εἰς τὸν σκοπὸν τῆς ἐλεη-
 μοσύνης, διότι κάμνει κανεῖς ἐλεημοσύνην, διὰ νά εὐλογηθῇ τὸ
 χωράφι τοῦ καὶ ὁ Θεὸς εὐλογεῖ τὸ χωράφι τοῦ, καὶ δὲν ἀστοχᾷ
 ἀπὸ τὸν σκοπὸν τοῦ. Ἄλλος κάμνει ἐλεημοσύνην, διὰ νά φυ-
 λαχθῇ τὸ καράβι τοῦ, καὶ ὁ Θεὸς κατευοδώνει αὐτό. Ἄλλος διὰ
 τὰ τέκνα τοῦ, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὰ τέκνα τοῦ. Ἄλλος κάμνει
 διὰ νά δοξασθῇ, καὶ ὁ Θεὸς τὸν δοξάζει· καὶ δὲν ἀφίνει κανένα
 ὁ Θεὸς, ὅπου νά μὴν τοῦ δώσῃ τὸ ζήτημά τοῦ, ἀλλὰ, εἴτι θέλει
 κάθ' ἑνας, τοῦ δίδει, ὅταν δὲν βλάπτεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀπὸ τοῦτο.
 Ἀλλὰ τοῦτοι ὅλοι ἔλαβαν τὸν μισθὸν τοῦς, καὶ τίποτε δὲν τοῦς
 χρεωστᾷ ὁ Θεός, ὅτι οὔτε ὁ σκοπὸς τοῦς δὲν ἦτον διὰ τὴν ὠφέ-
 λειαν τῆς ψυχῆς αὐτῶν. Διὰ νά εὐλογηθῇ τὸ χωράφι σου τὴν
 ἔκαμες; εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸ χωράφι σου. Διὰ τὰ τέκνα σου τὴν
 ἔκαμες; εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὰ τέκνα σου. Διὰ νά δοξασθῇς τὴν
 ἔκαμες; σὲ ἐδόξασεν ὁ Θεός. Τὸ λοιπὸν τί σοῦ χρεωστεῖ; σοῦ
 ἔδωκε τὸν μισθὸν διατ' ἐκεῖνα ὅπου τὴν ἔκαμες.

Εἶναι δὲ ἄλλος, ὅπου κάμνει ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν αἰώνιον κόλασιν· οὗτος τὴν κάμνει διὰ τὴν ψυχὴν του, οὗτος κάμνει κατὰ Θεόν. Πλὴν δὲν εἶναι, καθὼς θέλει ὁ Θεός, διότι ἀκόμι εἰς τὴν δουλικὴν κατάστασιν εἶναι· διότι ὁ δοῦλος δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ αὐθεντός του θεληματικῶς, ἀλλὰ φοβούμενος νὰ μὴν δαρθῇ. Ὁμοίως κάμνει καὶ οὗτος, διὰ νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν κόλασιν, καὶ ὁ Θεὸς τὸν λυτρώνει ἀπὸ τὴν κόλασιν. Ἄλλος κάμνει τὴν ἐλεημοσύνην διὰ νὰ λάβῃ μισθόν· τοῦτο ὑψηλότερον μὲν εἶναι ἀπὸ τοῦ πρώτου, ἀλλὰ μήτε αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκόμι, καθὼς θέλει ὁ Θεός, διότι ἀκόμι δὲν εἶναι εἰς τὴν τάξιν τοῦ υἱοῦ· ἀλλὰ, καθὼς ὁ στιχητὸς κάμνει τὸ θέλημα τοῦ αὐθεντός του, διὰ νὰ λάβῃ τὴν ῥόγαν του καὶ νὰ κερδίσῃ, ἔτζη κάμνει καὶ τοῦτος διὰ νὰ ἔχῃ μισθὸν ἀπὸ τὸν Θεόν. Διότι τρεῖς κατάστασις εἶναι, διὰ ταῖς ὁποίας χρεωστοῦμεν νὰ κάμνωμεν τὸ καλόν, καθὼς λέγει ὁ μέγας Βασίλειος, καθὼς σὰς τὸ εἶπα καὶ ἄλλην φοράν· διότι, ἦ, φοβούμενοι τὸν Θεόν, καὶ τὴν κόλασιν, κάμνομεν τὸ καλόν, καὶ εἴμεσθην εἰς τὴν δουλικὴν κατάστασιν· ἢ διὰ νὰ ἔχωμεν μισθόν, καὶ εἴμεσθην εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ στιχητοῦ· ἢ δι' αὐτὸ τὸ καλόν, καὶ εἴμεσθην εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ υἱοῦ, διότι ὁ υἱὸς δὲν κάμνει τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ἀπὸ φόβου, οὐδὲ διὰ νὰ λάβῃ ἀπ' αὐτὸν μισθόν, ἀλλὰ διὰ νὰ τὸν εὐφράνῃ, θέλωντας νὰ τὸν τιμήσῃ καὶ νὰ τὸν ἀναπαύσῃ.

Ἐτζη λοιπὸν χρεωστοῦμεν καὶ ἡμεῖς νὰ κάμνωμεν τὴν ἐλεημοσύνην δι' αὐτὸ τὸ καλόν, λυπούμενοι ἕνας τὸν ἄλλον, ὡς μέλη μας· ἔτζη νὰ εὐεργετοῦμεν τινά, ὡσὰν νὰ εὐεργετούμεσθην ἀπ' ἐκεῖνον· ἔτζη νὰ δίδωμεν, ὡσὰν νὰ ἐλαμβάναμεν ἡμεῖς ἀπ' ἐκεῖνον. Αὕτη εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη λοιπὸν, ὅπου γίνεται ἐν γνώσει· ἔτζη εὐρισκόμεσθην εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ υἱοῦ καθὼς εἴπαμεν. Δὲν ἡμπορεῖ κανεὶς νὰ εἰπῇ, ὅτι πτωχὸς εἶμαι, καὶ δὲν ἔχω νὰ κάμω ἐλεημοσύνην· ἐὰν καὶ δὲν δύνασαι νὰ δώσης ὡσὰν τοὺς πλουσίους, ὅπου ἔβαναν τὰ δῶρα εἰς τὸ γαζοφυλάκιον, δὸς δύο λεπτά ὡσὰν ἐκείνην τὴν πτωχὴν χήραν, καὶ ὁ Θεὸς τὰ δέχεται ἀπὸ λόγου σου, περισσότερον ἀπὸ τὰ δῶρα ἐκείνων, Εἰδὲ οὐκ ἔχεις

οὔτε τόσον, ἀλλὰ ἔχεις δύναμιν, καὶ ἡμπορεῖς νὰ ἐλεημονηθῇς τὸν γείτονα, κάμε το μὲ ὑπηρεσίας εἰς τὸν ἄρρωστον. Εἶδὲ οὐ δύνασαι οὐδὲ τοῦτο, ἀμὴ δύνεσαι νὰ παρηγορήσῃς τὸν ἀδελφόν σου μὲ λόγον, ἐλεημονήσου τον λοιπὸν μὲ λόγον. Καὶ ἄκουσον ἐκείνου ὁποῦ λέγει, «καλλιώτερος εἶναι λόγος, παρὰ δῶρον.» Εἶδὲ οὐδὲ μὲ λόγον δύνασαι νὰ βοηθήσῃς, ἀλλὰ δύνεσαι, ἂν σκανδαλισθῇ ὁ ἀδελφός σου καὶ θυμωθῇ καταπάνω σου, νὰ κάμῃς ἔλεος νὰ τὸν βασιτάξῃς εἰς τὸν θυμόν του, βλέπωντάς τον πειραζόμενον ἀπὸ τὸν κοινὸν ἐχθρόν, ἀντὶ νὰ τοῦ εἰπῇς ἓνα λόγον, καὶ νὰ τὸν συγχύσῃς περισσότερον, σιώπα, καὶ ἐλεεῖς τὴν ψυχὴν του, καὶ τὸν εὐγάζεις ἀπὸ τὸν ἐχθρόν. Δύνασαι πάλιν, ἐὰν σφάλῃ ὁ ἀδελφός σου εἰς ἐσένα, νὰ τὸν ἐλεήσῃς καὶ νὰ τοῦ συγχωρήσῃς τὸ σφάλμα του, διὰ νὰ λάβῃς καὶ ἐσὺ συγχώρησιν ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁποῦ λέγει, «ἄφῃτε, καὶ νὰ σᾶς ἀφεθῇ.» καὶ εὐρίσκεσαι, ὅτι κάμνεις ἔλεος εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου, διὰ νὰ τοῦ συγχωρήσῃς τὸ σφάλμα ὁποῦ ἔσφαλεν εἰς ἐσένα· διότι μᾶς ἐδόθη ἐξουσία νὰ συγχωροῦμεν ἓνας τὸν ἄλλον, ἂν θέλωμεν εἰς τὰ ἁμαρτήματα, ὁποῦ σφάλλει κανεὶς εἰς ἡμᾶς· καὶ μὴ ἔχοντας νὰ ἐλεήσῃς τὸ σῶμα, ἐλεεῖς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ κάμνεις μέγα ἔλεος, ὡσὰν ὁποῦ ἐλεεῖς ψυχὴν· διότι, καθὼς ἡ ψυχὴ εἶναι τιμιωτέρα ἀπὸ τὸ κορμὶ, ἐτίζῃ τὸ ἔλεος, ὁποῦ γίνεται εἰς αὐτήν, μεγαλότερον εἶναι, ἀπ' ἐκεῖνο ὁποῦ γίνεται εἰς τὸ σῶμα.

Εἰς τόσον ὅτι δὲν δύναται κανεὶς νὰ εἰπῇ, ὅτι δὲν δύνεται νὰ κάμῃ ἐλεημοσύνην. Καθ' ἓνας δύνεται, κατὰ τὴν δύναμίν του καὶ κατὰ τὴν κατάστασίν του, μόνον νὰ σπουδάζῃ καθ' ἓνας, ἐκεῖνο ὁποῦ κάμνει, νὰ τὸ κάμνῃ μὲ γνῶσιν, καθὼς εἶπαμεν, καὶ διὰ πάσαν ἀρετὴν· ὅτι ἐκεῖνος ὁποῦ ταῖς κάμνει μὲ γνῶσιν, εἶναι δόκιμος τεχνίτης, ὁποῦ κτίζει τὸ σπῆτί του σίγουρον. Διὰ τοῦτο λέγει καὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, ὅτι ὁ φρόνιμος κτίζει τὸ σπῆτί του εἰς τὴν πέτραν, καὶ δὲν δύνεται νὰ τὸ σαλεύσῃ κανένα ἀπὸ τὰ ἔναντία· ὁ Θεὸς ὁ φιλάνθρωπος νὰ μᾶς δώσῃ νὰ ἀκούωμεν, καὶ νὰ κάμνωμεν ἐκεῖνα ὁποῦ ἀκούομεν, διὰ νὰ μὴν μᾶς γένουν εἰς κατὰκρισιν τὰ λόγια τοῦτα εἰς τὴν ἡμέραν κρίσεως. Ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Π'.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Γράφει εἰς τὸν Νόμον, καθὼς ἐπρόσταξεν ὁ Θεὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι κάθε χρόνον νὰ ἀποδεκατίζουν ὅλα ὅσα καὶ ἂν ἔχουν· καὶ ἔτζη κάμνοντες, εὐλογοῦνταν ὅλα ὅσα καὶ ἂν εἶχαν. Τοῦτο ἡξεύροντες οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἐβουλήθησαν νὰ μᾶς παραδώσουν καὶ τὸ μεγαλῆτερον καὶ ὑψηλότερον πρὸς εὐεργεσίαν καὶ βοήθειαν τῶν ψυχῶν μας, ὅτι καὶ αὐτὰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας νὰ τὰς ἀποδεκατίζωμεν καὶ νὰ τὰς ἀφιερώνωμεν εἰς τὸν Θεόν· καὶ ἔτζη νὰ εὐλογοῦνται τὰ ἔργα μας, καὶ νὰ ἐξαλείφωμεν κάθε χρόνον τὰς ἁμαρτίας μας, ὅπου ἁμαρτήσαμεν ἐκεῖνον τὸν χρόνον. Καὶ ἐλογαρίασαν, καὶ ἀγίασαν εἰς ἡμᾶς, ἀπὸ ταῖς τριακίσαις ἐξῆντα πέντε ἡμέραις, ταύτας τὰς ἑπτὰ ἐβδομάδας τῆς ἀγίας Τεσσαρακοστῆς, καὶ ἔτζη ἀφιέρωσαν τὰς ἑπτὰ ἐβδομάδας. Ἀλλὰ οἱ Πατέρες ὕστερα τοὺς ἐφάνη νὰ αὐγατίσουν καὶ ἄλλην μίαν ἐβδομάδα· τὸ ἓνα μὲν, διὰ νὰ προετοιμάζονται ἐκεῖνοι ὅπου μέλλουν νὰ σέβουν εἰς τὸν κόπον τῆς νηστείας· καὶ τὸ ἄλλο, διὰ νὰ τμηῇσιν τὸ μέτρον τῆς νηστείας ὅπου ἐνήστευσεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς· διότι αἱ ὀκτὼ ἐβδομάδες, εὐγάνοντες τὰ σαββατοκυρίακα, γίνονται σαράντα ἡμέραις· ἔξω ἀπὸ τὴν νηστείαν τοῦ μεγάλου Σαββάτου, διὰ νὰ εἶναι αὕτη ἱερωτάτη καὶ ξεχωριστὴ ἀπὸ ὅλα τὰ σάββατα τοῦ χρόνου. Αἱ δὲ ἑπτὰ ἐβδομάδες, χωρὶς τὰ σαββατοκυρίακα, γίνονται τριάκοντα πέντε ἡμέραις· βάνοντες δὲ καὶ τὴν νηστείαν τοῦ μεγάλου Σαββάτου, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Λαμπρᾶς καὶ φωτοποιοῦ νυκτὸς, ἕως τὸ πρόγευμα, γίνονται τριά-

κοντα ἕξ ἡμισυ ἡμέραις, ὅπου εἶναι τὸ δέκατον τῶν τριακοσίων ἐξήντα πέντε ἡμερῶν τοῦ χρόνου μὲ πολλήν ἀκρίβειαν· διότι τῶν τριακοσίων τὸ δέκατον εἶναι αἱ τριάκοντα, καὶ τῶν ἐξήκοντα τὸ δέκατον, εἶναι ἕξ, τῶν δὲ πέντε τὸ δέκατον, εἶναι τὸ ἡμισυ τῆς Λαμπρᾶς ἡμέρας, καθὼς εἶπαμεν. Αὕτη εἶναι ἡ δεκατία τοῦ χρόνου ὅλου, ὡσάν νὰ εἰποῦμεν, τὴν ὁποίαν τὴν ἀγίασαν εἰς ἡμᾶς οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι εἰς μετάνοιαν, ἔστωντας νὰ εἶναι καθαρισμὸς πάντων τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ χρόνου ὅλου.

Ὅποιος λοιπὸν φυλάττει τοῦ λόγου του καλῶς, καὶ καθὼς πρέπει εἰς ταύτας τὰς ἀγίας ἡμέρας, καλὸ τυχεὸς εἶναι, ἀδελφοί, διότι, ἂν καὶ ὡς ἄνθρωπος ἔτυχε νὰ ἁμαρτήσῃ, εἴτε ἀπὸ ἀσθένειαν, εἴτε ἀπὸ ἀμέλειαν, ἰδοὺ ὅπου ἔδωκεν ὁ Θεὸς τὰς ἀγίας ἡμέρας ταύτας, εἰς τὰς ὁποίας, ἐὰν σπουδάσῃ τινὰς μὲ προσοχὴν καὶ ταπεινοφροσύνην, καὶ νὰ φροντίσῃ διὰ λόγου του, καὶ νὰ μετανοήσῃ διὰ τὰς ἁμαρτίας του, θέλει καθαρισθῇ ἀπὸ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα αὐτοῦ, ὅπου ἔκαμεν ὅλον τὸν χρόνον ἐκεῖνον· καὶ ἀναπαύεται λοιπὸν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ βάρους, καὶ ἔτιζῃ προσέρχεται εἰς τὴν ἀγίαν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως, καὶ μεταλαμβάνει τῶν ἀγράντων Μυστηρίων ἀκατακρίτως· καὶ γίνεται νέος ἄνθρωπος διὰ τὴν μετάνοιαν τῶν ἀγίων νηστειῶν τούτων, καὶ μένει εἰς τὴν μετάνοιαν μὲ εὐφροσύνην πνευματικὴν, καὶ ἐφορτᾷ ὅλην τὴν ἀγίαν Πεντηκοστὴν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, διότι Πεντηκοστὴ εἶναι, καθὼς λέγει, ἀνάστασις ψυχῆς, διότι, τοῦτο δηλοῖ, καὶ τὸ νὰ μὴν κλίνωμεν γόνυ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, παρὰ τὴν ἀγίαν Πεντηκοστὴν.

Τὸ λοιπὸν, ὅποιος θέλει νὰ καθαρισθῇ ἀπὸ ὅλας τὰς ἁμαρτίας τοῦ χρόνου εἰς τὰς ἡμέρας ταύτας, πρῶτον θέλει νὰ φυλάσσεται, ἀπὸ πολυφαγίαν, διότι ἡ πολυφαγία, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες, γεννᾷ κάθε κακόν· καὶ ἀπέκει νὰ φυλάγεται ὁμοίως νὰ μὴν καταλύῃ τὴν νηστείαν, χωρὶς μεγάλης ἀνάγκης, μήτε νὰ γυρεύῃ νόστιμα φαγητὰ, καὶ νὰ μὴν παραβαρύνῃ τοῦ λόγου του ἀπὸ τὴν χόρτασιν τῶν φαγοποτίων· διότι δύο εἶναι αἱ διαφοραὶ τῆς γαστριμαργίας, μία μὲν εἶναι, ὅπου ζητᾷ κανεὶς νόστιμα φαγητὰ,

καὶ πάντοτε δὲν θέλει νὰ φάγῃ πολλὰ, ἀλλὰ μόνον τὰ νόστιμα θέλει καὶ τυχένοι, ὅταν τρώγῃ ὁ τοιοῦτος τὸ φαγί, καὶ τοσοῦτον νικάται ἀπὸ τὴν νοστιμάδα, ὅτι τὸ βαστᾷ πολλὴν ὥραν εἰς τὸ στόμα, καὶ τὸ μασσᾷ, καὶ δὲν τὸ βαστᾷ ἡ ψυχὴ νὰ τὸ καταπῇ ἀπὸ τὴν γλυκύτητα τῆς νοστιμάδος· αὕτη λέγεται λαιμαργία.

Ἄλλος πάλιν πολεμεῖται εἰς πολυφαγίαν, καὶ δὲν γυρεύει καλὰ φαγητά, οὔτε τὸν μέλλει διὰ νοστιμάδα, ἀλλὰ κᾶντε καλὰ εἶναι, κᾶντε ἀχαμνὰ, μόνον νὰ χορτάσῃ θέλει, καὶ δὲν τὸν μέλλει εἶτι καὶ ἂν εἶναι, μόνον νὰ γεμίσῃ τὴν κοιλίαν του θέλει αὕτη λέγεται γαστριμαργία. Καὶ νὰ σᾷς εἰπῶ καὶ τὴν αἰτίαν τῶν ὀνομάτων τούτων· μαργαίνειν λέγουν οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν τρελάδα, καὶ μάργος λέγεται ὁ τρελός. Ὅταν μὲν τὸ λοιπὸν γένη ἡ ἀσθένεια ἐκείνη, καὶ ἡ τρελάδα, διὰ νὰ γεμίσῃ τὴν γαστέρα, τότε λέγεται γαστριμαργία, ἀπὸ τοῦ μαργαίνειν, ὅπου εἶναι μανία, τούτέστι τρελάδα τῆς γαστρὸς· ὅταν δὲ γένη μόνον διὰ τὴν νοστιμάδα τοῦ λαιμοῦ, λέγεται λαιμαργία, παρὰ τὸ μαργαίνειν τὸν λαιμόν. Αὐτὰ λοιπὸν πρέπει νὰ τὰ φεύγωμεν μὲ πᾶσαν προσοχὴν, ἐὰν θέλωμεν νὰ καθαρισθοῦμεν ἀπὸ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, διότι δὲν εἶναι διὰ χρεῖαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ διὰ πάθος· καὶ ἐὰν τὰ συνερισθῇ κανεῖς, τοῦ γίνονται εἰς ἁμαρτίαν. Καθὼς εἶναι ἡ νόμιμος πανδρία, καὶ ἡ πορνεία, ὅτι ἡ μὲν τρᾶξις εἶναι ὁμοία, ἀμὴ ὁ σκοπὸς εἶναι ὅπου κάμνει τὴν διαφορὰν τοῦ πράγματος· διότι ἐκεῖνος μὲν σμίγεται μὲ τὴν γυναῖκά του, διὰ νὰ κάμῃ παιδιά, ἐκεῖνος δὲ διὰ νὰ πληρώσῃ τὴν ἐπιθυμίαν του. Ἐτὶς εἶναι καὶ εἰς τὰ φαγητά, ὅτι ἓνα πρᾶγμα εἶναι, τὸ νὰ φάγῃ διὰ τὴν χρεῖαν, καὶ τὸ νὰ φάγῃ διὰ νοστιμάδα, ἀμὴ ὁ σκοπὸς εἶναι ὅπου κάμνει τὴν ἁμαρτίαν. Τὸ δὲ νὰ φάγῃ κατὰ χρεῖαν εἶναι, ὅταν δοκιμάσῃ κανεῖς πόσον ἔφαγε τὴν ἡμέραν, καὶ ἰδῇ ὅτι τοῦ ἐβάρυνεν ἐκεῖνο ὅπου ἔφαγε, καὶ κάμνει χρεῖα νὰ φάγῃ ὀλιγώτερον· καὶ τρώγει ὀλιγώτερον, καὶ δὲν τὸν βαρύνει. Καὶ πάλιν, ἂν ἀδυνατήσῃ τὸ κορμί του, αὐγατίζει, καὶ ἔτῃ δοκιμάζει καλῶς τὴν χρεῖαν του· καὶ περιπατεῖ λοιπὸν ἀπάνω εἰς ἐκεῖνο τὸ μέτρον, ὅχι διὰ νοστιμάδα, ἀλλὰ διὰ νὰ κυβερνήσῃ τὴν ὑγίαν τοῦ κορ-

μίου του. Καὶ ἐκεῖνο τὸ παραμικρὸν, ὁποῦ τρώγει κανεὶς, πρέπει νὰ τὸ τρώγῃ μὲ συγχώρησιν, καὶ νὰ κατακρίνῃ τοῦ λόγου του εἰς τὸν λογισμὸν του, πῶς δὲν εἶναι ἄξιος διὰ καμίαν τροφήν, ἢ παρηγορίαν· καὶ νὰ μὴν στοχάζεται ἂν τύχῃ καὶ κυβερνοῦνται μερικοὶ διὰ καμίαν χρεῖαν, ἢ ἀνάγκην, διὰ νὰ μὴν ζητᾷ καὶ αὐτὸς ἀνάπαυσιν.

Ἡ νομίζει, ὅτι δὲν βλάπτει τὴν ψυχὴν ἡ ἀνάπαυσις; Ὅταν ἤμουν εἰς τὸ Κοινόβιον, ἐπῆγα νὰ ἰδῶ ἕναν ἀπὸ τοὺς γέροντας, διότι ἦσαν ἐκεῖ πολλοὶ μεγάλοι γέροντες, καὶ εὐρίσκω τὸν ἀδελφόν, ὁποῦ τὸν ὑπηρετά, καὶ ἔτρωγε μετ' αὐτοῦ. Καὶ λέγω του μυστικά· δὲν ἠξεύρεις, ἀδελφὲ, ὅτι οἱ γέροντες οὗτοι, ὁποῦ βλέπεις πῶς τρώγουν, καὶ χρειάζονται ὀλίγην κυβέρνησιν, ὁμοιάζουν ὡσὰν ἐκείνους, ὁποῦ ἐδούλευσαν καὶ ἐγέμισαν τὸ σεντούκι τους· καὶ ὡσὰν τὸ ἐγέμισαν καὶ τὸ ἐβούλωσαν, πάλιν ἐδούλευσαν διὰ τὰ ἑξ-δά τους, καὶ ἐσύναξαν ἀπὸ ἄλλα χίλια νομίσματα, ἤγουν φλουρία, διὰ νὰ ἔχουν νὰ ἐξοδιάζουν εἰς τὴν ἀνάγκην τους, καὶ νὰ φυλάγουν ἐκεῖνα ὁποῦ ἔχουν εἰς τὸ σεντούκι. Ἐτῆς εἶναι καὶ τοῦτοι· ἐδούλευσαν καὶ ἐθησαύρισαν εἰς τὴν νεότητά τους· καὶ πάλιν ἐδούλευσαν καὶ ἄλλα μερικά, διὰ νὰ ἔχουν εἰς τὴν ἀνάγκην τους· καὶ εἰς τὰ γηρατεῖά τους, διὰ νὰ εὐγάνουν ἀπ' αὐτὰ, καὶ νὰ μὴν χαλάσουν τὰ θησαυρισμένα. Ἀμὴ ἡμεῖς ἀκόμι οὔτε σεντούκι δὲν ἀποκτήσαμεν· πόθεν λοιπὸν ἐξοδιάζομεν; Διὰ τοῦτο, καθὼς εἶπα, πρέπει, καὶ διὰ τὴν χρεῖαν μας νὰ τρώγωμεν, καὶ νὰ κατακρίνωμεν τοῦ λόγου μας ὡς ἀναξίους πάσης θεραπείας, καὶ αὐτῆς τῆς καλογερικῆς ζωῆς· καὶ νὰ μὴν τρώγωμεν ξεγνοιασμένοι, καὶ ἔτιζεν δὲν θέλει μᾶς γένῃ εἰς κατάκρισιν· καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς ἐγκρατείας τῆς γαστρος. Ὅμοίως δὲ χρειάζομεσθαι ὅχι μόνον τὴν δίαιταν ταύτην νὰ φυλάττωμεν, ἀλλὰ νὰ ἀπέχωμεν καὶ ἀπὸ πᾶσαν ἄλλην ἁμαρτίαν, διὰ νὰ νηστεύωμεν καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσαν, καθὼς νηστεύομεν καὶ ἀπὸ τὴν κοιλίαν· νὰ ἀπέχωμεν ἀπὸ καταλαλιάς, ἀπὸ τὸ ψεῦδος, ἀπὸ ὑβρισίας, ἀπὸ ἀργολογίας, ἀπὸ ὀργῆς, καὶ κοντολογίης ἀπὸ πᾶσαν ἁμαρτίαν ὁποῦ γίνεται μὲ τὴν γλῶσσαν. Ὅμοίως νὰ νηστεύωμεν καὶ μὲ τὰ ὁμ-

μάτια, νὰ μὴν βλέπωμεν τὰ ἄπρεπα, νὰ μὴν βλέπωμεν ἀδιάντροπα καὶ χωρὶς φόβον· ὁμοίως νὰ ἐμποδίζωμεν καὶ τὰ χέρια καὶ τὰ ποδάρια ἀπὸ πᾶσαν πράξιν πονηράν. Καὶ ἔτζη νηστεύοντες, καθὼς λέγει ὁ Μέγας Βασιλείος, νηστείαν δεκτὴν, ἀπεχόμενοι ἀπὸ πάσης κακῆς ἐνεργείας, ὅπου γίνεται ἀπὸ ὅλας τὰς αἰσθήσεις ἡμῶν, νὰ προσέλθωμεν εἰς τὴν ἁγίαν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως, καθὼς εἴπαμεν, νέεε, καὶ καθαροί, καὶ ἄξιοι τῆς Κοινωνίας τῶν ἁγίων Μυστηρίων, ἔστοντας νὰ εὐγυῶμεν προτῆτερα εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ νὰ τὸν δεχθοῦμεν μὲ βαίτα καὶ κλάδους ἐλαιῶν καθαλλάρην εἰς πωλάριον, καὶ σεβαίνοντα εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ.

Τί θέλει νὰ εἶναι ἡ καθαλλάρα τοῦ πωλαρίου; Ἐκαθαλίκευσε, διὰ νὰ ἐπιστρέψῃ τὴν ψυχὴν μας, ὅπου ὠμοιώθη, καθὼς λέγει ὁ Προφήτης, ὡσὰν τὰ ἄλογα καὶ ἀνόητα ζῶα, ὡς λόγος Θεοῦ, καὶ νὰ τὴν ὑποτάξῃ εἰς τὴν Θεότητα αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἀπάντησις αὐτοῦ, ὅπου τὸν ἐπροϋπάντησαν μὲ βαίτα καὶ κλαδία ἐλαίας, τί εἶναι; Ὅταν εὐγένῃ κανεὶς εἰς πόλεμον τοῦ ἐχθροῦ του, καὶ τὸν νικήσῃ, ὡσὰν γυρίσῃ, εὐγένουν ὅλοι οἱ ἐδικοὶ του, καὶ τὸν προὔπαντοῦν, ὡς νικητὴν, διότι τὸ βαίον σημάδι τῆς νίκης εἶναι. Πάλιν, ὅταν ἀδικῇται κανεὶς ἀπὸ τινά, καὶ θέλει νὰ πηγένη εἰς ἐκεῖνον ὅπου δύναται νὰ κάμῃ τὴν ἐκδίκησιν αὐτοῦ, κλαδία ἐλαίας βαστάζει, καὶ κράζει, ζητῶντας βοήθειαν, διὰ νὰ ἐλεηθῇ, διότι ἡ ἐλαία συμάδι εἶναι τῆς ἐλεημοσύνης. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀπαντῶμεν τῷ Δεσπότη ἡμῶν Χριστῷ, μετὰ βαίτα μὲν ὡς νικητῇ, διότι αὐτὸς ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν μας· μὲ κλαδία δὲ ἐλαίας ζητοῦμεν ἀπ' αὐτὸν ἔλεος, διὰ νὰ νικήσωμεν καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ, καθὼς καὶ αὐτὸς ἐνίκησε διατ' ἐμᾶς, ὅπως εὐρεθῶμεν βαστάζοντες τὰ νικητήρια αὐτοῦ, ὅχι μόνον διὰ τὴν νίκην ὅπου ἐνίκησε διατ' ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν νίκην ὅπου ἐνίκησαμεν ἡμεῖς δι' αὐτοῦ. Ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας, Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Ρ'.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΩ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος ἔλεγεν, ὅτι ἀδύνατον εἶναι νὰ ὑποταχθῇ ἐκεῖνος ὅπου πιάνεται διὰ φρόνιμος, ἢ ὅπου νὰ ἔχῃ λογισμὸν ἐδικόν του, ἀλλ' οὔτε τὸ καλὸν τοῦ γειτόνου του ἡμπορεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ ὁ τοιοῦτος. Ἐλεγε πάλιν, ὅτι ἕως ὅπου εἴμεσθεν ἐμπαθεῖς, δὲν πρέπει νὰ πιστεύωμεν τὴν καρδίαν μας καθόλου, διότι τὸ κανόνι, ἡγουν τὸ ῥοκάνι τὸ στραβὸν, στραβώνει καὶ τὰ ἴσια. Ἐλεγε πάλιν, ὅτι ἐκεῖνος ὅπου δὲν καταρρονεῖ ὅλαις ταῖς ὕλαις, ἡγουν τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ πᾶσαν δόξαν σωματικὴν καὶ ἀνάπαυσιν, ἀκόμι καὶ τὰ δικαιώματά του, δὲν ἡμπορεῖ νὰ κόψῃ τὸ θέλημά του, οὐδὲ γλυτώνει ἀπὸ ὀργῆς καὶ λύπης, οὐδὲ ἀναπαύει τὸν ἀδελφόν του. Ἐλεγε πάλιν, ὅτι δὲν εἶναι μέγα, τὸ νὰ μὴν κατακρίνης, ἢ νὰ συμπαθήσῃς ἐκεῖνον, ὅπου εἶναι εἰς θλίψιν, καὶ πεύτει καὶ σὲ παρακαλεῖ, ἀμὴ μέγα εἶναι, τὸ νὰ μὴν κατακρίνης, μήτε νὰ κακοποιήσῃς ἐκεῖνον, ὅπου διὰ τὴν κακὴν του γνώμην σὲ ἐναντιεῖται, καὶ δὲν στέργεις μήτε ἐκεῖνον ὅπου νὰ τὸν κρίνῃ, καὶ τὸ νὰ συγχωρήσῃς ἐκεῖνον ὅπου πιάνεται διὰ τιμωτέρός σου.

Πάλιν εἶπε, μὴν ζητᾷς ἀγάπην ἀπὸ τὸν γείτονά σου, διότι ἐκεῖνος, ὅπου ζητᾷ τίποτες, ταράσσεται, ἂν δὲν τὸ λάβῃ· ἀλλὰ μᾶλλον ἐσὺ δεῖξον ἀγάπην εἰς τὸν γείτονα, καὶ ἀναπαύεσαι, καὶ ἔτιζι φέρνεις καὶ τὸν γείτονα εἰς ἀγάπην. Ἐλεγε πάλιν, ὅτι ἐὰν κάμῃ κανεὶς πρᾶγμα κατὰ Θεόν, χωρὶς ἄλλο τοῦ ἔρχεται πειρασμός, διότι εἰς κάθε καλόν, ἢ προτῆτερα, ἢ ὑστερότερα ἔρχεται

πειρασμός· ἀλλ' οὔτε ἡμπορεῖ νὰ εἶναι βέβαιον τὸ κατὰ Θεὸν γένόμενον, ἐὰν δὲν δοκιμασθῇ μὲ πειρασμόν. Εἶπε πάλιν, ὅτι δὲν σμίγει ἄλλο τίποτε τοὺς ἀνθρώπους τόσο, καὶ τοὺς φέρνει εἰς μεγάλιν φιλίαν, ὥσάν νὰ ἀγαποῦν ἓνας τοῦ ἄλλου τὸ καλόν, καὶ νὰ ἔχουν μίαν γνώμην.

Πάλιν εἶπε, τὸ νὰ μὴν καταφρονήσῃ κανεὶς τὴν χάριν τοῦ γειτόνου, ταπεινοφροσύνη εἶναι, διότι πρέπει νὰ τὴν καταδέχεσαι μετὰ εὐχαριστίας, καὶ μικρὸς καὶ πτωχὸς εἶναι. Εἶπε πάλιν, ἐὰν μοῦ συμβῇ τίποτε πρᾶγμα θλιβερόν ἀπὸ τὸν γείτονα, ἔχω γνώμην νὰ τὸ δεχθῶ μετὰ χαρᾶς, ἂν μοῦ συνέβῃ καὶ ζημία. Εἶπε πάλιν, καλόν εἶναι εἰς κάθε πρᾶγμα τὸ παραμικρόν τῆς χρείας νὰ φροντίζωμεν ἑαυτοῖς, διότι δὲν συμφέρει νὰ εἶναι εἰς ὅλα τινας ἀναπαυμένος. Πάλιν εἶπεν, εἰς κάθε πρᾶγμα, ὅπου νὰ ᾔθελε μοῦ συμβῇ, δὲν θέλω ποτὲ νὰ δράμω εἰς ἀνθρωπίνην φρόνησιν, ἢ βοήθειαν, ἀλλὰ πάντοτε βάνω τὴν δύναμίν μου εἰς εἴ τι καὶ ἂν εἶναι, καὶ τὸ ἀφίνω εἰς τὸν Θεόν. Ἔλεγε πάλιν, ὅτι ἡ κατὰ Θεὸν ἀγάπη, δυνατωτέρα εἶναι καὶ τῆς φυσικῆς ἀγάπης. Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Σ'.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΝ, ΟΠΟΥ ΤΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕ,
ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΨΥΧΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ
ΨΥΞΕΩΣ ΑΓΑΠΗΣ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Περὶ τῆς ἀναισθησίας τῆς ψυχῆς, ἀδελφὲ, ἡ πυκνὴ ἀνάγνωσις τῶν Θείων Γραφῶν ὠφελεῖ, καὶ τὰ κατανυκτικὰ λόγια τῶν ἁγίων Πατέρων, καὶ ἡ ἐνθύμησις τῆς φοβερᾶς κρίσεως τοῦ Θεοῦ· καὶ ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ κορμὶ, καὶ ἡ ἀπάντησις τῶν φοβερῶν δυνάμεων, ὅπου μέλλουν νὰ τὴν συναπαντήσουν μὲ τὰς πράξεις ὅπου ἔκαμεν εἰς τὴν ὀλιγοχρόνιον ζωὴν ἐτούτην τὴν ἐλεεινὴν· ἀκόμι δέ, καὶ πῶς μέλλει νὰ παρασταθῇ εἰς τὸ φρικτὸν κριτήριον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅχι μόνον διὰ τὰς πράξεις, ἀλλὰ καὶ διὰ λόγους καὶ διὰ λογισμοὺς νὰ δώσῃ λόγον ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ πάντων τῶν Ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ ὅλης τῆς κτίσεως.

Ἐνθυμοῦ δέ διὰ παντός, καὶ τῆς ἀποφάσεως ἐκείνης, ὅπου μέλλει νὰ εἰπῇ ὁ φοβερός καὶ δίκαιος Κρητὴς ἐκείνων ὅπου εἶναι ζερβά του, «Ἀπέλθετε ἀπ' ἐμοῦ, ἤγουν πηγένετε μακρὰν ἀπὸ ἐμένα, οἱ καταραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, ὅπου εἶναι ἐτοιμασμένον διὰ τὸν διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ.» Καλὸν εἶναι δέ νὰ ἐνθυμᾶσαι καὶ τὰς μεγάλας θλίψεις τῶν ἀνθρώπων, ἵνα οὕτως μετὰ βίας ἤθελε μαλαχθῇ ἡ σκληρὰ ψυχὴ, καὶ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν νὰ γροικῇ τὴν κακὴν τῆς κατάστασιν. Τὸ δὲ ἀσθενεῖν εἰς τὴν ἀγάπην τῶν ἀδελφῶν, ἀπὸ τὸ νὰ πιστεύῃς καὶ νὰ δέχεσαι τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑποφίας, ὅπου γεννοῦνται εἰς τὴν

καρδίαν σου, ἀπὸ τοῦτο σοῦ γίνεται, καὶ ἀπὸ τὸ νὰ μὴν θέλεις νὰ πάθῃς τίποτες ὅπου δὲν ἀγαπᾷς. Πλὴν θέλεις πρῶτα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν πιστεύῃς τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑποψίας σου, καὶ νὰ σπουδάζῃς μὲ ὅλην σου τὴν δύναμην νὰ ταπεινώνεσαι εἰς τοὺς ἀδελφούς σου, καὶ νὰ κόπτῃς τὸ θέλημά σου. Ἐὰν σὲ ὑβρίσῃ κανεὶς, ἢ σὲ θλίψῃ ἄλλο τίποτες, ἐσὺ ὑπερεύχου διατ' ἐκεῖνον, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες, ὡσὰν ὅπου σὲ εὐεργετεῖ μεγάλως, ὡς ἱατρὸν τῆς φιληδονίας σου. Ἀπὸ τοῦτο ὀλιγοστεύει καὶ ὁ θυμός σου, διότι, καθὼς τὸ λέγουν οἱ Πατέρες, ἡ ἀγάπη εἶναι χαλίνωσις, ἥγουν σαλιβάρι τοῦ θυμοῦ· καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ παρκαλῇς τὸν Θεὸν νὰ σοῦ δώσῃ προσοχὴν καὶ φρονιμάδα, διὰ νὰ γνωρίζῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ «τὸ ἀγαθὸν, καὶ εὐάριστον, καὶ τέλειον·» ἀκόμι νὰ σοῦ δώσῃ καὶ δύναμιν, διὰ νὰ ἐτοιμασθῇς εἰς κάθε καλὸν ἔργον. Ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Τ'.

ΠΡΟΣ ΤΙΝΑΣ ΚΕΛΛΙΩΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΤΟΝ ΕΡΩΤΗΣΑΝ, ΔΙΑ
ΝΑ ΠΗΓΕΝΟΥΝ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Λέγουσιν οἱ Πατέρες, ὅτι τὸ νὰ καθίσῃ κανεὶς εἰς τὸ κελλίον του, τὸ ἡμῖς εἶναι, καὶ τὸ νὰ πηγένη πρὸς Γέροντας, τὸ ἡμῖς εἶναι τοῦτο δὲ δηλοῖ, ὅτι καὶ εἰς τὸ κελλίον, καὶ ἔξωθεν τοῦ κελλίου προσοχῆς χρεῖα εἶναι. Ὅμως κάμνει χρεῖα νὰ ἡξεύρῃ κανεὶς καὶ τοῦτο, καὶ διατί χρεωστᾷ νὰ ἡσυχάζῃ εἰς τὸ κελλίον του, καὶ διατί νὰ πηγένη πρὸς πατέρα, ἢ ἀδελφούς. Καὶ ἐὰν προσέχῃ κανεὶς εἰς τὸν σκοπὸν τοῦτον, σπουδάζει νὰ κάμῃ, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες· καὶ ὅταν μὲν κάθεται εἰς τὸ κελλίον, εὐχεται, μελετᾷ, κάμνει μικρὸν ἐργόχειρον, φροντίζει, ὅσον εἶναι τῆς δυνάμεώς του, διὰ τοὺς λογισμούς. Ὅταν δὲ πάλιν πηγένη πουθενά, πρέπει νὰ στοχάζεται, καὶ νὰ βλέπῃ τὴν κατάστασίν του, ἐὰν ὠφελεῖται ἀπὸ τῆς συνομιλίας τῶν ἀδελφῶν, ἢ ὄχι, καὶ ἐὰν ἡμπορεῖ νὰ γυρίσῃ εἰς τὸ κελλίον του χωρὶς νὰ βλαπτῇ τίποτε· εἰδὲ ἰδῇ τοῦ λόγου του, ὅτι ἐβλάβηκεν εἰς τίποτε, μανθάνει τὴν ἀσθένειάν του, καταλαμβάνει, ὅτι ἀκόμι δὲν ἀπόκτησε τίποτε ἀπὸ τὴν ἡσυχίαν, καὶ γυρίζει τεταπεινωμένος εἰς τὸ κελλίον του, κλαίωντας καὶ μετανοῶντας, καὶ παρακαλῶντας τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀσθένειάν του· καὶ ἔτι καὶ λοιπὸν καθέζεται καὶ προσέχει τοῦ λόγου του.

Εἶτα πάλιν ἔρχεται πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ βλέπει τοῦ λόγου του, εἰ ἔμεινε νικῶμενος εἰς τὰ πρῶτα, ἢ εἰς ἄλλα· καὶ ἔτι πάλιν γυρίζει εἰς τὸ κελλίον του, καὶ κάμνει ὁμοίως ὡς τὸ πρῶτον· κλαίει, μετανοεῖ, καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν περὶ τῆς ἀσθε-

νείας του, διότι τὸ κελλίον τὸν ὑψώνει, οἱ δὲ ἄνθρωποι τὸν δοκιμάζουν. Εἰς τόσον ὅτι καλὰ εἶπαν οἱ Πατέρες, ὅτι τὸ νὰ καθίσῃ εἰς τὸ κελλίον, εἶναι ἥμισυ, καὶ τὸ νὰ πηγένη κανεὶς εἰς τοὺς Γέροντας, εἶναι ἥμισυ. Καὶ ἐσεῖς λοιπὸν, ὅταν πηγένεται ἓνας πρὸς τὸν ἄλλον, ἀδελφοί, κάμνει χρεία νὰ ἡξεύρετε, διατί εὐγήκετε ἀπὸ τὸ κελλίον. Καὶ μὴν πηγένετε ἔτζη μόνον ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχε πώποτε, διότι ἐκεῖνος, ὁποῦ περιπατεῖ ἄσκοπα, μόνον τοῦ κακοῦ κοπιᾷ, καθὼς εἶπαν οἱ Πατέρες.

Κάθ' ἓνας λοιπὸν, ὁποῦ κάμνει τίποτες πρᾶγμα, κάμνει χρεία νὰ ἔχῃ καὶ σκοπὸν, καὶ νὰ ἡξεύρῃ διατί τὸ κάμνει. Ποῖος εἶναι λοιπὸν ὁ σκοπός, ὁποῦ κάμνει χρεία νὰ ἔχωμεν ἡμεῖς; Ὅταν πηγένωμεν ἓνας πρὸς τὸν ἄλλον, πρῶτον νὰ πηγένωμεν διὰ ἀγάπην, διότι λέγει, εἶδες τὸν ἀδελφόν σου; εἶδες Κύριον τὸν Θεόν σου; δεύτερον, διὰ νὰ ἀκούσωμεν λόγον Θεοῦ, διότι πάντα εἰς τὸ πλῆθος περισσότερον κινεῖται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνο ὁποῦ δὲν ἡξεύρει ὁ ἓνας, πολλάκις τὸ ἡξεύρει ἄλλος, καὶ τὸν ἐρωτᾷ· ἔπειτα καὶ διὰ νὰ μάθῃ, καθὼς τὸ ἐπροεῖπα, τὴν κατάστασίν του· ἡγουν ὥσάν νὰ εἰποῦμεν, πηγενάμενος χάριν λόγου διὰ νὰ φάγῃ μετ' ἐκείνους ὁποῦ εὔρεθούν ἐκεῖ, στοχάζεται τοῦ λόγου του καὶ βλέπει, ἐὰν βαλθῇ φαγὶ καλὸν καὶ τοῦ ἀρέσει, ἂν ἡμπορεῖ νὰ ἐγκρατευθῇ καὶ νὰ μὴν πάρῃ ἀπ' αὐτό. Ἐὰν σπουδάζῃ νὰ μὴν πλεονεκτήσῃ τὸν ἀδελφόν του, καὶ λάβῃ περισσότερον ἢ ἂν βαλθῇ τίποτε δικονημένον, καὶ σπουδάζει νὰ μὴν πάρῃ τὴν μεγαλητέραν μοίραν, καὶ ἀφήσῃ τοῦ ἀδελφοῦ του τὴν μικροτέραν. Τυχένει δὲ καμμίαν φορὰν, ὅτι ξεδιαντρέπεται κανεὶς καὶ ἀπλῶνει καὶ τὸ χέρι του, καὶ σπρόχνει τὸ μικρότερον μέρος πρὸς τὸν ἀδελφόν του, καὶ πέρνει τὸ μέγαλον πρὸς τοῦ λόγου του. Ἀράγε, τί θέλει νὰ εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ μεγαλητέρου μέρους πρὸς τὸ μικρότερον; πόσον θέλει νὰ εἶναι ἀνάμεσα εἰς τὰς δύο μοίρας; ὅτι διὰ τοιαῦτα παραμικρὰ πρᾶγματα, εὐρίσκεται κανεὶς πῶς πλεονεκτᾷ τὸν ἀδελφόν του, καὶ ἀμαρτάνει.

Πάλιν στοχάζεται, ἂν ἡμπορῇ νὰ κρατήσῃ τοῦ λόγου του ἀπὸ πολλὰ φαγητὰ, καὶ νὰ μὴ δοθῇ εἰς πολυφαγίαν, ἔστωντας

νά εὔρη πολλά φαγητά, καὶ θελήσει νά χορτάσῃ. Στοχάζεται, ἂν φυλάγεται ἀπὸ τὴν παρῥησίαν, νά μὴν βλέπῃ τὸν ἀδελφόν του προτιμώμενον περισσότερον ἀπ' αὐτὸν καὶ σκανδαλίζεται. Νά μὴν βλέπῃ ἄλλον, ὁποῦ παρῥησιάζεται μὲ ἄλλον, ἢ λαλεῖ πολλά, ἢ κάμνει ἄλλο τίποτες ἄπρεπον, καὶ τὸν κατακρίνει· ἢ ἂν δὲν τοῦ μέλει, οὔτε τὸν στοχάζεται ἐκεῖνον, ἀλλὰ μάλιστα τοὺς εὐλαβεῖς καὶ σπουδαίους στοχάζεται, καὶ σπουδάζει νά κάμῃ, καθὼς λέγουν περὶ τοῦ Ἀβδᾶ Ἀντωνίου, ὅτι, ὅταν ἐπήγγενε πρὸς τινὰς ἀδελφούς, εἴτι καλὸν ἔβλεπεν, ὁποῦ εἶχε κάθ' ἓνας ἀπ' ἐκείνους, ἐκεῖνο ἔπερνε καὶ ἐκράτει· ἑνὸς μὲν τὸ πρᾶον, καὶ τοῦ ἄλλου τὸ ταπεινόν, τοῦ δὲ ἄλλου τὸ ἥσυχον, καὶ εὐρίσκετον αὐτὸς, ὅτι εἶχεν ὅλων τῶν ἄλλων τὰς ἀρετὰς εἰς τοῦ λόγου του. Ἐτὶ λοιπὸν πρέπει νά κάμνωμεν καὶ ἡμεῖς, καὶ διὰ ταῦτα νά πηγένωμεν ἔξω· καὶ ὅταν γυρίζωμεν εἰς τὰ κελλία μας, νά ἐξετάζωμεν τοῦ λόγου μας, διὰ νά ἰδοῦμεν εἰς τί ὠφελήθημεν, ἢ εἰς τί ἐβλάβημεν. Καὶ εἰς ὅσα εὐρίσκομεν, ὅτι ἐφυλάχθημεν, νά εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεόν, ὁποῦ μᾶς ἐφύλαξε χωρὶς βλάβην· εἰς ὅσα δὲ ἐσφάλαμεν, νά μετανοήσωμεν, νά κλαύσωμεν, καὶ νά θρηνήσωμεν τὴν κατάστασίν μας, διότι κάθ' ἓνας ἀπὸ τὴν κατάστασίν του βλάπτεται, ἢ ὠφελεῖται, ἀμὴ κανεὶς δὲν βλάπτει τινά. Ἀλλὰ, ἐὰν βλαδῶμεν, ἀπὸ τὴν κατάστασίν μας βλαπτόμεσθην, καθὼς εἶπα· διότι ἡμποροῦμεν, καθὼς σᾶς τὸ εἶπα πολλάκις, ἀπὸ κάθε πρᾶγμα, ἐὰν θέλωμεν, καὶ νά ὠφεληθοῦμεν καὶ νά βλαφθοῦμεν. Καὶ νά σᾶς εἰπῶ παράδειγμα, διὰ νά καταλάβετε ὅτι ἔτζη εἶναι· Τυχέγει καμίαν φορὰν νά στέχη κανεὶς εἰς ἓνα τόπον, δὲν λέγω διὰ καλόγερον, ἀλλὰ διὰ ὅποιον τύχη ἀπὸ τὴν πόλιν, καὶ περνοῦν ἀπὸ σιμά του τρεῖς ἄνθρωποι· καὶ ὁ μὲν ἓνας λέγει, ὅτι κάποιον ἀπαντέχει, νά πηγένη νά πορνεύσῃ· ὁ δὲ ἄλλος λογίζεται, ὅτι εἶναι κλέπτῃς· ὁ δὲ ἄλλος λογίζεται ὅτι κανέναν φίλος του τὸν ἐκάλεσεν ἀπὸ τὰ σπήτια, ὁποῦ εἶναι ἐκεῖ σιμά, καὶ τὸν ἀπαντυχένη νά πηγένουν νά προσευχηθοῦν εἰς καμίαν ἐκκλησίαν. Ἰδοὺ καὶ οἱ τρεῖς τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον εἶδαν, καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅμως δὲν ἐλογίσθησαν καὶ οἱ τρεῖς τὸν αὐτὸν λογισμόν, ἀλλὰ ὁ ἓνας μὲν ἐνθυμήθη

τοῦτο, ὁ δὲ ἄλλος ἐκεῖνο, καὶ ἄλλος ἄλλο. Φανερόν εἶναι, ὅτι καθ' ἓνας, κατὰ τὴν κατάστασίν του· διότι, καθὼς τὰ σώματα, ὅπου εἶναι μελαγχολικά, εἴτι φαγὶ καὶ ἂν λάβουν, τὸ μεταγυρίζουν εἰς κακοχυμίαν, ἂν εἶναι καὶ ὠφέλιμον τὸ φαγί, καὶ δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ φαγί ἡ αἰτία, ἀλλὰ τὸ σῶμα εἶναι κακῆς κράσεως, καὶ ἐξ' ἀνάγκης λοιπὸν ἐργάζεται καὶ μεταγυρίζει τὰ φαγητὰ κατὰ τὴν κράσιν του· ἔτζη καὶ ἡ ψυχὴ, ὅπου ἔχει κακὴν συνήθειαν, ἀπὸ κάθε πρᾶγμα βλάπτεται. Ὡσὺν νὰ εἰποῦμεν, νὰ εἶναι ἓνα ἄγγεῖον γεμάτον μέλι, καὶ νὰ βάλλῃ κανεὶς εἰς αὐτὸ πικρὰν ἀψινθίαν, ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον δὲν ἀφανίζει ὅλον τὸ μέλι τοῦ ἄγγεῖου ἐκείνου καὶ τὸ κάμνει πικρόν; Ἐτζη κάμνομεν καὶ ἡμεῖς, εὐγὰνομεν ὀλίγον ἀπὸ τὴν πικρίαν μας, καὶ ἀφανίζομεν τὸ καλὸν τοῦ γειτόνου μας, λογιάζοντες αὐτὸ κατὰ τὴν κατάστασιν καὶ κακὴν μας συνήθειαν. Ἀμὴ ἐκεῖνοι, ὅπου ἔχουν καλὴν συνήθειαν, εὐρίσκονται ὡσὺν ἐκεῖνον ὅπου εἶναι καλῆς κράσεως, καὶ εἴτι βλαβερόν, καὶ ἂν φάγῃ, τὸ μεταγυρίζει εἰς καλοχυμίαν, κατὰ τὴν κράσιν του. Καὶ δὲν τὸν βλάθει οὔτε τὸ κακὸν φαγὶ ἐκεῖνο· ἐπειδὴ, καθὼς εἶπα, εἶναι καλῆς κράσεως τὸ κορμί του, καὶ κατὰ τὴν κράσιν του κάμνει καὶ τὸ φαγί. Καὶ καθὼς εἶπαμεν διὰ τὸν πρῶτον, ὅτι, κατὰ τὴν κακὴν του κράσιν, μεταγυρίζει καὶ τὸ καλὸν φαγὶ εἰς κακοχυμίαν, ἔτζη καὶ οὗτος, κατὰ τὴν καλὴν κράσιν τοῦ κορμίου του, μεταγυρίζει καὶ τὸ βλαβερόν φαγὶ εἰς καλοχυμίαν. Καὶ νὰ σᾶς εἰπῶ παράδειγμα νὰ τὸ καταλάβετε. Ὁ χοῖρος ἔχει πολλὰ εὐχυμον σῶμα, ἡ δὲ τροφή του εἶναι κερᾶτια, καὶ κόκαλα φοινίκων, καὶ λάσπη· καὶ ὁμῶς, ἐπειδὴ τὸ σῶμά του εἶναι καλόχυμον, καὶ καλῆς κράσεως, ταύτην τὴν βλαβεράν τροφήν τὴν μεταγυρίζει εἰς καλοχυμίαν. Ἐτζη καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἔχωμεν καλὴν κατάστασιν καὶ συνήθειαν, ἡμποροῦμεν καθὼς τὸ ἐπροεῖπα, ἀπὸ κάθε πρᾶγμα νὰ ὠφεληθοῦμεν, ἂν καὶ τὸ πρᾶγμα δὲν εἶναι ὠφέλιμον. Καὶ καλὰ λέγει ἡ Παροιμία, «ὁ βλέπων λεῖα, ἡγουν ἡμερᾶ, ἐλεηθήσεται.» Καὶ πάλιν ἄλλοῦ λέγει, «πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄρρονι.»

Ἦκουσα διὰ κάποιον ἀδελφόν, ὅτι ὅταν ἐπήγενεν εἰς κανέναν

ἀδελφόν, ἐάν ἐβλεπε τὸ κελλίον ἄπαστρον καὶ ἀφιλοκάλητον, ἔλεγεν εἰς τοῦ λόγου του· καλότυχος εἶναι ὁ ἀδελφός οὗτος, ὅτι ἀμερίμνησε ἀπὸ ὅλα τὰ γήϊνα, καὶ τόσον ὕψωσε τὸν νοῦν του ἀπάνω, ὅτι δὲν ἀδιάζει οὐδὲ τὸ κελλίον του νὰ παστρέψῃ. Καὶ πάλιν, ἂν ἐπήγενεν εἰς ἄλλον, καὶ ἐβλεπε τὸ κελλίον του παστρεμένον, καθαρὸν καὶ φιλοκαλημένον, ἔλεγε πάλιν πρὸς τοῦ λόγου του· καθὼς εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀδελφοῦ τούτου καθαρὰ, ἔτzieh εἶναι καὶ τὸ κελλίον του καθαρὸν, καὶ κατὰ τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς του εἶναι καὶ ἡ κατάστασις τοῦ κελλίον του. Καὶ ποτὲ τοῦ δὲν ἔλεγε διὰ τινὰ, ὅτι οὗτος εἶναι ἄπαστρος, ἢ ἐκεῖνος εἶναι καλλωπιστής καὶ παστρικός, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν καλὴν του κατάστασιν ὠφελεῖτον ἀπὸ καθ' ἓναν. Ὁ Θεὸς ὁ ἀγαθὸς νὰ μᾶς δώσῃ καὶ ἡμᾶς καλὴν κατάστασιν, διὰ νὰ ἡμποροῦμεν καὶ ἡμεῖς νὰ ὠφελούμεσθιν ἀπὸ κάθε πράγμα, καὶ νὰ μὴν λογιάζωμεν ποτὲ τὴν κακίαν τοῦ γειτόνου. Εἰδὲ καὶ λογιάζωμεν, καὶ ὑπονοιάσωμεν ἀπὸ τὴν κακίαν μας, νὰ μεταγυρίσωμεν παρעυθὺς τὸν λογισμόν μας εἰς καλὴν νόησιν· διότι, τὸ νὰ μὴν ἡξεύρωμεν τὴν κακίαν τοῦ γειτόνου, γεννᾷ τὴν ἀγαθότητα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ. Ὡς πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΛΟΓΟΣ Υ'.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗ-
ΡΙΟΥ, ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΥΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ,
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΕΚΕΙΝΩΝ
ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ.

Εὐλόγησον Πάτερ.

Ἐάν εἶσαι ἡγούμενος, ἢ προσετῶς ἀδελφῶν, κυβέρνα τους με αὐστηρότητα καρδίας καὶ με σπλάγχνα οἰκτιρμῶν· καὶ παίδευε, καὶ διδάσκέ τους ἐκεῖνα, ὅπου κάμνει χρεία νὰ κάμνουν, με τὸ ἔργον καὶ με τὸ λόγον, καὶ τὸ περισσότερον με τὸ ἔργον· διότι τὰ παρὰδείγματα εἶναι πλέον ἐνεργέστερα, εἰ μὲν δύνεσαι νὰ γίνεσαι τύπος εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς τὰ σωματικά· εἰδὲ εἶσαι ἀχαμνός, διδάσκέ τους με τὴν καλὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς σου, καὶ με τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος, ὅπου λέγει ὁ Ἀπόστολος, με τὴν ἀγάπην, με τὴν μακροθυμίαν, με τὴν χαρὰν, με τὴν εἰρήνην, με τὴν ἀγαθότητα, καὶ με τὴν ἐγκράτειαν πάντων τῶν παθῶν. Εἰς δὲ τὰ σφάλματα, ὅπου τοὺς συμβαίνουν, μὴν ἀγανακτῆς πολλὰ, ἀλλὰ χωρὶς ταραχὴν δείχνε τους τὴν βλάβην τοῦ σφάλματος. Καὶ ἂν κάμνη χρεία καὶ νὰ παραπάρης, ἢ νὰ κανονίσῃς τινὰ, βλέπε καὶ τὸ πρόσωπον· καὶ στοχάζου τὸν καιρὸν νὰ εἶναι ἐπιτήδειος. Καὶ μὴν ἀκριβεύου διὰ τὰ μικρὰ σφάλματα, ὥσάν νὰ εἶσαι πολλὰ δίκαιος ἐσὺ, μὴ δὲ νὰ τοὺς ἐλέγχῃς συχνά, διότι τοῦτο εἶναι βαρετόν· μάλιστα δὲ συνηθίζουν τὸν ἑλεγχον, καὶ πλέον δὲν τὸν βάνουν εἰς τὸν νοῦν τους, ἀλλὰ ἔρχονται εἰς καταφρόνησιν. Μὴν τοὺς προστάσῃς ἐξουσιαστικῶς, ἀλλὰ μετὰ ταπεινώσεως, συμβουλευόμενος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, διότι ὁ τοιοῦτος

λόγος εἶναι παρακινήτικος, καὶ ἔτζη τὸν δέχεται καὶ ὁ ἀδελφός, μάλιστα δὲ καὶ ἀναπαύεται.

Εἰς δὲ τὸν καιρὸν τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδελφοῦ, ὅπου σὲ ἀντιστέκεται, φύλαξον τὴν γλῶσσάν σου νὰ μὴν λαλήσῃ τίποτε μὲ ὀργήν, καὶ μὴν ἀρίσῃς τὴν καρδίαν σου νὰ ὑψωθῇ κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ· ἀλλὰ βάλλε εἰς τὸν νοῦν σου, ὅτι ἀδελφός εἶναι καὶ μέλος σου ἐν Χριστῷ, καὶ εἰκόνα Θεοῦ, καὶ πειράζεται ἀπὸ τὸν κοινὸν ἐχθρόν μας· καὶ ληπήσου καὶ σπλαγχνίσου τὴν, μήπως καὶ τὴν αἰχμαλωτίσῃ ὁ διάβολος ἀπὸ τὴν πληγὴν τοῦ θυμοῦ, καὶ τὴν θανατώσῃ εἰς μνησικακίαν καὶ χαθῇ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἀπροσεξίαν μας, διὰ τῆς ὁποίας ἀπέθανεν ὁ Χριστός. Βάλλε εἰς τὸν νοῦν σου, ὅτι καὶ ἐσὺ νικᾷσαι ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ὀργῆς, καὶ ἀπὸ τὴν ἐδικήν σου ἀσθένειαν, συμπάθησον καὶ τὸν ἀδελφόν σου· καὶ εὐχαρίστα, ὅτι ἡῤες ἀφορμὴν νὰ συγχωρήσῃς ἄλλον, διὰ νὰ συγχωρηθῇς καὶ ἐσὺ τὰ μεγαλύτερα καὶ περισσότερα ἀπὸ τὸν Θεόν, διότι λέγει, «ἄφετε, καὶ νὰ σᾶς ἀρεθῇ.» Ἀλλὰ νομίζεις ὅτι βλάπτεται ὁ ἀδελφός ἀπὸ τὴν μακροθυμίαν σου; ἀλλὰ ὁ Ἀπόστολος παραγγέλει νὰ νικοῦμεν μὲ τὸ ἀγαθὸν τὸ κακόν, καὶ ὄχι μὲ τὸ κακὸν τὸ καλόν. Καὶ οἱ Πατέρες λέγουν· ἐὰν μαλῶν-νης ἄλλους, καὶ κινήθῃς εἰς ὀργήν, τὸ πάθος σου ἐπλήρωσας· καὶ ποτὲ δὲν χαλᾷ κανένας φρόνιμος τὸ σπῆτί του, διὰ νὰ κτίτῃ τοῦ γειτόνου του. Ὅσον δὲ στέκει ἡ ταραχὴ, βιάσαι τὴν καρδίαν σου, καὶ εὖξου λέγωντας ἔτζη. Ὁ Θεὸς ὁ ξίλα·λεος καὶ φιλό-ψυχος, ὅπου μόνον διὰ τὴν ἀγαθότητά σου τὴν μεγάλην, μὴς ἔκαμες ἀπὸ τοῦ μὴ ἔντος εἰς τὸ εἶναι, διὰ νὰ ἀπολαύσωμεν τὰ ἀγαθὰ σου, καὶ ἔστιοντας νὰ παραβοῦμεν τὰς ἐντολάς σου, μᾶς ἀνεκάλεσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ τοῦ Σωτή-ρος ἡμῶν, ἔλθε καὶ τώρα, καὶ βοήθησον τὴν ἀσθένειάν μας· καὶ ἐπιτίμησον, καθὼς ποτε τὴν θάλασσαν ὅπου ἦτον κυματώδης, ἔτζη καὶ τώρα τὴν ταραχὴν τῆς καρδίας ἡμῶν. Καὶ μὴ ἀτεκνω-θῇς εἰς μίαν ὥραν, καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ἡμᾶς, ἔστιοντας νὰ θανα-τωθῶμεν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν· καὶ μὴ εἴπῃς, «τίς ὠφέλεια ἐν τῷ σώματί μου, ἐν τῷ καταβαίνειν μὲ εἰς διαφθοράν;» καὶ «ἀμήν»

λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς,» διὰ νὰ σθεστοῦν αἱ λαμπάδες μας, μετὰ νὰ μὴν ἔχουν λάδι. Καὶ ὕστερα ἀπὸ τὴν εὐχὴν, ὡσὰν πρᾶυνῃ ἡ καρδιά σου, τότε δύνεσαι λοιπὸν νὰ ἐλέγξης μετὰ συνέσεως καὶ ταπεινώσεως, καθὼς παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος, νὰ ἐπιτιμῇ-σης, καὶ νὰ παρηγορήσης, καὶ μετὰ συμπαθείας νὰ τὸν ἰατρεύ-σης, καὶ νὰ τὸν διορθώσης ὡς μέλος σου ἀσθενημένον, διότι τότε καὶ ὁ ἀδελφός σου δέχεται τὴν διόρθωσιν μετὰ πληροφορίαν, καὶ κατακρίνει τοῦ λόγου του διὰ τὴν σκληρότητα· καὶ διὰ τὴν ἐδικήν σου εἰρήνην, εἰρηνεύεις τὴν καρδίαν αὐτοῦ. Τὸ λοιπὸν ἄς μὴν σὲ χωρίζῃ τίποτε ἀπὸ τῆς ἀγίας παραδόσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅπου λέγει «μάθετε ἀπὸ ἐμένα, ὅτι εἶμαι πρῶτος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,» διότι πρῶτον πρέπει νὰ ἐπιμελεῖσαι τὴν εἰρηνικὴν κατά-στασιν. Εἰς τόσον ὅτι μήτε μετὰ δικαίας προφάσεις ἢ διὰ χάριν τάχατες ἐντολῆς, νὰ θωλῶνῃς τὴν καρδίαν σου, καὶ νὰ πιστώ-νεσαι, ὅτι ὅλας τὰς ἐντολὰς τὰς ἐπιτηδεύομεν διὰ τὴν ἀγάπην, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας. Ἐὰν κυβερνᾷς τὸν ἀδελ-φὸν ἔτζη, θέλεις ἀκούσεις τῆς φωνῆς ὅπου λέγει, «ἐὰν εὐγάλης τίμιον ἐξ ἀναξίου, θέλεις εἶσαι ὡς στόμα μου.»

Ἐὰν δὲ εἰς ὑποταγὴν εἶσαι, νὰ μὴν πιστεύσης ποτὲ τὴν καρδίαν σου, διότι σὲ τυφλώνει ἀπὸ τὰς παλαιὰς ἐπιθυμίας· καὶ μὴν ἀκολουθήσης εἰς τὴν ἐδικήν σου κρίσιν, καὶ μὴν ἀποφασίσῃς ἀπὸ λόγου σου τίποτε, χωρὶς ἐρωτήσεως καὶ γνώμης· καὶ μὴ λογίζου, μὴ δὲ νόμιζε δικαιότερα τοῦ προεστοῦ σου, καὶ μὴν ἐξετάζῃς τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ πολλάκις δοκιμάζεις πεπλανημένους· διότι αὕτη εἶναι πλάνη τοῦ πονηροῦ, διὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσῃ ἀπὸ τὴν ὑποταγὴν ὅπου ἔχομεν ἐκ πίστεως, καὶ νὰ μᾶς ζημιώσῃ ἀπὸ τὴν βεβαίαν σωτηρίαν αὐτῆς, νὰ μὴν ὑποτασσώμεσθαι μετὰ ἀνάπαυσιν, καὶ νὰ περιπατοῦμεν χωρὶς κίνδυνον καὶ πλάνην τὴν στρατὰν ὅπου ἐπεριπάτησαν οἱ Πατέρες. Βιάζε δὲ τοῦ λόγου σου, καὶ κόπτε τὸ θέλημά σου εἰς πάντα· καὶ μετὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν συνήθειαν τῆς κοπῆς τοῦ θελήματος, θέλει γένη ὡς φύ-σις, καὶ ἀπ' ἐκεῖ καὶ ἐμπρὸς θέλεις τὸ κόπτει χωρὶς κόπον καὶ λύπην. Εἰς τόσον ὅτι συμβαίνει νὰ γίνεταί πάντοτε τὸ θέλημά

σου, διότι δὲν θέλεις νὰ γίνωνται τὰ πράγματα, καθὼς θέλεις, ἀλλὰ τὰ θέλεις, καθὼς γίνονται, καὶ ἔτζη εἰρηνεύεις μὲ ὅλους καὶ ταῦτα μὲν εἰς ἐκεῖνους ὅπου δὲν ἐπαρέβησαν ἐντολὴν Θεοῦ, ἢ Πατέρων. Ἀγωνίζου δὲ νὰ εὐρίσκῃς εἰς ὅλα τὴν κατηγορίαν πρὸς τοῦ λόγου σου, κράτει τὸ ἀψήφιστον μὲ γνῶσιν· καὶ πίστευε, ὅτι ὅλα ὅσα γίνονται εἰς ἡμᾶς ἕως καὶ τὰ πλέον μικρότερα, καὶ μὲ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ γίνονται, καὶ ἔτζη θέλεις ὑπομένει ὅσα σοῦ ἔρχονται χωρὶς ταραχὴν.

Πίστευε, ὅτι βότανα ἱατρικὰ εἶναι τῆς ὑπερηφανίας τῆς ψυχῆς σου αἱ ἀτιμίαι καὶ ὑβρίσιν· καὶ ὑπερεύχου διὰ τ' ἐκείνων ὅπου σὲ ὑβρίζουν, ὡσὰν ὅπου εἶναι ἱατροὶ τῆς ψυχῆς σου ἀληθινοὶ, ἡξέυρωντας, ὅτι ἐκεῖνος, ὅπου μισᾷ τὴν ἀτιμίαν, μισᾷ τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐκεῖνος, ὅπου φεύγει τοὺς ὅπου τὸν φιλονεικοῦν, φεύγει τὴν πρᾶότητα. Μὴ θέλῃς νὰ ἡξέυρῃς κακίαν τοῦ γειτόνου, καὶ μὴν δέχῃσαι τὰς ὑποψίας ὅπου σοῦ φέρνει ὁ ἐχθρὸς δι' αὐτόν. Εἶδὲ καὶ παρθῶσι διὰ τὴν κακίαν μας, σπούδαζε νὰ τὰς μεταγυρίζῃς εἰς καλὴν νόησιν, καὶ νὰ εὐχαριστᾷς πάντοτε, καὶ ἔτζη ἀποκτᾷς τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν ἀγάπην. Καὶ ἀπὸ ὅλα πάντα ὡς φυλάσσωμεν πάντες τὴν συνείδησίν μας εἰς πάντα τὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ γειτόνου, καὶ εἰς ταῖς ὅλαις· καὶ πρὶν νὰ εἰποῦμεν, ἢ νὰ κάμωμεν τίποτε, νὰ τὸ ἐξετάζωμεν, ἂν εἶναι κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔτζη εὐξάμενοι νὰ εἰποῦμεν, ἢ νὰ κάμωμεν, καὶ νὰ ρίψωμεν τὴν ἀδυναμίαν μας, ἐμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ ἀγαθότης αὐτοῦ μᾶς βοηθεῖ εἰς πάντα. Ὅτι αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Σελ.

ΛΟΓΟΣ α'. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὅπου ἀπέ- στειλε, νὰ τοῦ πέμψουν τοὺς εὐρεθέντας λόγους τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου, μὲ τὸν βίον αὐτοῦ ἐν συντομίᾳ καὶ Διήγησις περὶ — τοῦ βίου τοῦ Ἀββᾶ Δοσιθέου.	3
--	---

ΛΟΓΟΣ β'. Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀββᾶ Δωρο- θέου, διδασκαλῖαι διάφοροι πρὸς τοὺς μαθητάς αὐτοῦ, ὅταν ἀνεχώρησεν ἀπὸ τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου, καὶ συνεργείᾳ Θεοῦ ἔκαμε τὸ ἐδικόν του Μοναστήριον, μετὰ τὴν τελείωσιν τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου, καὶ τελείαν σιωπὴν τοῦ Ἀββᾶ Βαρσανουρίου. Περὶ ὑποταγῆς.	17
--	----

ΛΟΓΟΣ γ'. Περὶ ταπεινοφροσύνης.	29
---	----

ΛΟΓΟΣ δ'. Περὶ συνειδήσεως.	38
-------------------------------------	----

ΛΟΓΟΣ ε'. Περὶ φόβου Θεοῦ.	42
------------------------------------	----

ΛΟΓΟΣ ζ'. Ὅτι δὲν πρέπει νὰ θαρρῇ τις εἰς τὴν γνώσιν του.	55
--	----

ΛΟΓΟΣ η'. Περὶ τοῦ μὴ κατακρίνειν τὸν πλησίον.	63
--	----

ΛΟΓΟΣ θ'. Περὶ τοῦ ἑαυτὸν μέμψεσθαι.	73
--	----

ΛΟΓΟΣ ι'. Περὶ μνησικαχίας.	81
-------------------------------------	----

ΛΟΓΟΣ κ'. Περὶ ψεύδους.	88
---------------------------------	----

ΛΟΓΟΣ λ'. Περὶ τοῦ μετὰ σκοποῦ καὶ προσοχῆς νὰ περιπατοῦμεν εἰς τὴν στρατὰν τοῦ Θεοῦ.	96
--	----

ΛΟΓΟΣ μ'. Περὶ τοῦ κόπτειν τὰ πάθη γλήγορα, πρὶν νὰ τὰ συνηθίσωμεν.	105
--	-----

ΛΟΓΟΣ ν'. Περὶ φόβου τῆς μελλούσης κολάσεως, καὶ ὅτι πρέπει ἐκείνον, ὅπου θέλει νὰ σωθῇ, νὰ μὴν ἀμελῇ ποτὲ τῆς σωτηρίας του.	115
--	-----

	Σελ.
ΛΟΓΟΣ ξ'. Περὶ τοῦ ὑπομένειν τοὺς πειρασμοὺς μὲ εὐχαριστείαν, καὶ χωρὶς ταραχῆν.	125
ΛΟΓΟΣ ο'. Περὶ οἰκοδομῆς καὶ ἀρμολογίας τῶν ἀρε- τῶν τῆς ψυχῆς.	133
ΛΟΓΟΣ π'. Περὶ τῆς ἀγίας Τεσσαρακοστῆς. . . .	144
ΛΟΓΟΣ ρ'. Ῥήματα διάφορα ἐν συντόμῳ. . . .	149
ΛΟΓΟΣ σ'. Ἐπιστολὴ πρὸς ἀδελφὸν, ὁποῦ τὸν ἐρώ- τησε, περὶ ἀναισθησίας ψυχῆς, καὶ περὶ ψύξεως ἀγάπης. .	151
ΛΟΓΟΣ τ'. Πρὸς τινὰς κελλιώτας, ὁποῦ τὸν ἐρώτη- σαν, διὰ νὰ πηγένουν ἓνας πρὸς τὸν ἄλλον.	153
ΛΟΓΟΣ υ'. Πρὸς τοὺς προεστοὺς καὶ μαθητὰς τοῦ μο- ναστηρίου, πῶς πρέπει νὰ νουθετοῦν τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ πῶς νὰ ὑποτάσσονται οἱ ἀρχάριοι ἐκείνων ὁποῦ τοὺς διδάσκουν. .	158

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Σελίς.	στιχ.	ἀντὶ	γρ.
3	24	ὅτι . . . . αὐτός	ὅτι . . . αὐτός
4	22	αὕτη	αὕτη
»	23	ἡμουν	ἡμουν
5	8	Διαβόλου	διαβόλου
7	17	εὖρης	εὖρης
8	29	ἦλθόν	ἦλθον
»	30	ἦτον	ἦτον
9	10	Θεοτόκος	Θεοτόκος
10	29	Αβδα	Αβδα
12	8	Ἄλλην	Ἄλλην
»	32	ἕως	ἕως
15	18	ἀπὸ τολμᾶς	ἀποτολμᾶς
»	26	ἡρώτα	ἡρώτα
18	30	ἁμαρτίαν	ἁμαρτίαν
19	22	εἰς	εἰς
22	4	ἡδονάς	ἡδονάς
29	5	ἔτοιμοι	ἔτοιμοι
31	7	Ἄγιος	Ἄγιος
32	11	τούτος	τούτους
»	12	γλήγορα	γλήγορα
»	24	ταιαῦτοι	τοιούτοι
34	3	τούς	τους
54	3	διακονίαν;	διακονίαν,
58	7	τὸ	τὸν
62	25	ἀνθρώπον	ἀνθρώπων
80	23	παθενόμεν	παθένομεν
86	30	Ποῖως	Ποῖος
97	17	ἡ τοιμασμένον	ἡτοιμασμένον
101	12	ἀποφασισμένη	ἀποφασισμένη
106	29-30	ἀναιθησίας	ἀναισθησίας
110	4	τως	τους
115	25	ὄνι	ὅτι
116	5	θλίψις	θλίψεις